

جَدِيدُ فِقْہِیْ مَسَائِلِ

”مَا قَابِلٌ قَدْرًا مِثْلُ“
مولانا ابوالحسن علی دہلوی

مَوْلَانَا خَالِدِ سَيْفُ اللہ رَحْمَانِی
صَدْرُ مَدْرَسَةِ دَارِ الْعُلُومِ سَبِیْلِ السَّلَامِ حیدرآباد دکن

زمزم پبلشرز

جلد اول نظر ثانی شدہ ایڈیشن

مفتی محمد امجد علی عثمانی

جلد اول فقہی مسائل

جلد اول

”ہذا قابل قدر کام ہے۔“
مولانا ابوالحسن علی Nadwi رحمہ اللہ

مولانا خالد سیف اللہ رحمانی
صدر مدرسہ دارالعلوم سیدالاسلام جیلانہ دکن

ناشر
زمزم پبلشرز
نزد مقدس مسجد اوردو بازار کراچی

زمزم پبلشرز

”جہاد فقہی مسائل“ کے جلد فقہی شاعت اجماعت پاکستان میں صرف سولہ انگریزی میں پیدا کیے گئے ایک دستور پر مبنی کتاب ہے۔
 کو حاصل ہیں اجماع پاکستان میں کوئی شخص یا ادارہ اس کی شاعت کا ہر نہیں بصورت دیگر دستور پر مبنی کتاب کوئی
 چارہ جوئی کا مکمل اختیار ہے۔

از: مولانا خالد سیف مظہر رحمانی

اس کتاب کا کوئی حصہ بھی دستور پر مبنی کتاب کی اہمیت کے تحت کسی ذریعہ میں فروغ یا پالیسی یا تعلیمی یا کسی اور ذریعے سے
 نقل نہیں کیا جاسکتا۔
 دستور پر مبنی کتاب

ملنے پانچویں یوٹیوٹ

- ✱ منتخب احکام اسلام، مولانا رحمٰن علیہ السلام
- ✱ حکیم زادہ صاحبی، مولانا رحمٰن علیہ السلام
- ✱ احکامات مولانا رحمٰن علیہ السلام
- ✱ فتویٰ کتب خانہ جامعہ اسلامیہ، مولانا رحمٰن علیہ السلام
- ✱ تفسیر جامعہ اسلامیہ، مولانا رحمٰن علیہ السلام

کتاب کا نام ————— جدید فقہی مسائل جہاد

مہر محمد شاد انیش

تاریخ شاعت ————— جون ۲۰۱۷ء

پرستام ————— اجماع پاکستان پر مبنی کتاب

ناشر ————— دستور پر مبنی کتاب

شمارہ پبلسٹرز دستور پر مبنی کتاب، مولانا رحمٰن علیہ السلام

فون: 021-32760374

ٹیکس: 021-32725673

ای میل: zamzam01@cybernet.pk

ویب سائٹ: www.zamzampublishers.com

AL FAROOQ INTERNATIONAL
 22, Lumbini Street, Singapore 161000
 Tel: 3044111 / 2531090

AZHAR ACADEMY LTD.
 24-25, Jalan Masjid
 Majlis, Kuala Lumpur 50100
 Phone: 03-264511 / 264511

ISLAMIC BOOK CENTRE
 110-121, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106,

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض ناشر

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

دین اسلام ایک مکمل دین ہے، اور شریعت اسلامیہ ایک کامل شریعت ہے۔ خلاق فطرت نے ہر دور میں انسانی ضروریات بھی پیدا کی ہیں اور ان کا حل بھی پیدا فرمایا۔ انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت آخرت کی کامیابی ہے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے شریعت اتاری ہے اور ایسی کامل و اکمل شریعت اتاری ہے کہ ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ ہر دور کے ہر مسئلہ کا حل اس میں موجود ہے۔ جسے علماء نے بوقت ضرورت امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ زیر نظر کتاب ”جدید فقہی مسائل“ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے جسے مولانا خالد سیفی اللہ رحمائی زید محمد (حیدر آباد کٹھنیا) نے پی ڈی مرقی راجہ کی اور محنت شاقہ سے مرتب فرمایا ہے۔

یہ کتاب درحقیقت بہت سے جدید مسائل کا حل ہے اس میں حضرت مصنف نے مختلف جدید مسائل پر تحقیقی مقالات مرتب کئے ہیں اور یہ نہایت قابل قدر کام ہے اور حضرات مفتیان کرام کے لئے مسائل کے حل میں بہت سے لوازمات مہیا ہو گئے ہیں۔ چونکہ حضرت مصنف نے یہ خالص علمی مضامین جمع کئے ہیں اس لئے علمہ الناس ان کو حضرات علماء کرام و مفتیان مقام سے سمجھیں اور ان سے رہنمائی حاصل کر کے اپنے پیش آمدہ جدید مسائل میں عمل کریں۔

حضرت مصنف صاحب کی اجازت سے پاکستان میں پہلی بار جدید گینڈنگ کے ساتھ دوم پبلشرز اسی کو پانچ جلدوں میں پیش کرتے ہیں۔

”محمد رفیق عبد المجید“

۲۱ محرم ۱۴۲۶ھ

فہرست مضامین

۳۶	تجیر و تکام	۳	مرض ناشر
۳۷	اسلامی قہاں	۱۶	چل کھڑا۔۔۔ (انکڑ و سہ انگریزی)
۳۸	اچھے و بدستین فکر سے استفادہ	۱۳	تقدیم۔۔۔ مولانا محمد امجد اسلام آبادی
۳۸	ضرورت کی بناء پر عدل	۱۵	دیوانہ طبع ہو جے۔۔۔ سوانک
۳۹	فقہاء حنفیہ کے اقوال	۱۷	کیچو آوارہ۔۔۔ اس کتاب کے بارے میں
۴۰	عرف و عادت کی بناء پر کچھ احکام عدول نکلا ہے	۱۷	چراغی قد رکام۔۔۔ مولانا ابراہیم علی مدنی
۴۳	اخلاقی زوال	۱۷	ایک اہم ضرورت کی تکمیل۔۔۔ مولانا مسرت اللہ رحمانی
۴۸	سیاسی حالات کا فرق	۱۷	شی راہ۔۔۔ مولانا محمد سعید الدین حسینی
۵۱	عرف و عقاں	۱۸	احسان علیہم۔۔۔ مولانا شہدائان اللہ قادری
۵۳	سے وسائل	۱۸	عوام و مرض کے لئے مفید۔۔۔ مفتی محمد طریقی صاحب
۵۴	کچھ آفریں	۱۹	بچن ودان کی تصویر۔۔۔ مولانا محمد بان الدین سیکس
۵۷	مباحات	۱۹	ایک اہم ضرورت کی تکمیل۔۔۔ مولانا مہمان اللہی
۵۷	پاک اور ناپاکی	۲۰	حسبائے ام نہیں
۵۷	مشرقی طرز کے عیاد کے خاتمے اور بیت الخلاء	۲۵	جدید مسائل کا حل۔۔۔ اصولی اور طریقہ کار
۵۸	کافہ سے استہوا	۲۵	نظر اسلامی کی جامعیت
۵۹	بزرگ سے کپڑے کی دھواں	۲۵	اسحاق جانوں کی اہمیت
۵۹	دھن پاش	۲۶	تعمیر پیرا سبب و مسائل جیسے کہ کربالی لغت
۶۰	معمولی راتوں کی صورت میں وضو و غسل کے احکام	۲۷	اسلامی قانون کی اصلیت سے ہم آہنگی
۶۰	مشرقی اصطلاح و لغت	۲۸	اسلامی قانون چاند لکھن
۶۱	نور اور رنگ وغیرہ کے احکام	۲۸	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شرابی اور
۶۴	پاس پر کس	۲۶	امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا طریقہ انتہا
۶۶	انجمن سے وضو کے مسئلہ	۲۳	مدینہ کے فقہاء و سہ
۶۶	مدد و کچھ بھی چھپائی جائے	۲۴	یازدقہ کے کٹے
۶۶	وضو کی نگی سے وضو	۲۴	غزل و غزل
۶۶	باب کے درجہ اول و دوم	۲۵	تعمیر پیر اور کاش کچھ تکام

۸۱	پھانسی میں گروہ کا استعمال	۶۳	اکثر کر کے بچے کا قصہ ہے کہ گروہ ہے
۸۲	گروہ سے لکائی	۶۴	آنکھوں سے گرنے والی
۸۲	توپاک جی کے کل ٹھیکر سے حاصل ہونے والے نفقات	۶۵	مسواک کی جگہ نوختہ پیرت اور پیرت
۸۳	نماز	۶۶	نوم کے مولوں اور فائدہ چمکا
۸۳	میں نمازوں کے اوقات نہ آئیں	۶۷	فریاد و جہرہ کی وجوہات پر حکم
۸۵	اوقات نماز میں تھوہیم کی رعایت	۶۸	نست نوب سے غسل کا وجوب
۸۶	قہر لاک شری حلیت	۶۸	غذا کی صورت میں غسل کا وجوب
۸۷	فریاد اور اس میں اشتغال قہر	۶۹	غسل و دشواری ہونے کے معنی ہزاروں کا حکم
۸۸	بھائی چہرہ میں نماز	۶۹	قرآنی آیات کے تحت پادشہ پھانسی
۸۸	محلہ کی جہاز میں نماز	۷۰	جہاز میں قرآن کی کتاب کا وجوب
۹۰	فریاد پر نماز	۷۱	قرآن مجید کی تلاوت کا طریقہ
۹۰	آکھانہ و جہاز کے گمراہ پر جہاد	۷۱	قرآنی آیات کے تحت
۹۱	کل مقامات سے اذان کی آواز آئے	۷۲	قرآن کا حکم
۹۱	نماز میں آنکھ پر استسقاء کا استعمال	۷۲	قرآن کے نفوس و اہل
۹۲	ٹیلی ویژن سے نماز	۷۳	امیرت و جہر
۹۳	ٹیپ ریکارڈ سے امامت و اذان	۷۳	اکابر علی ہدیٰ کی طرف
۹۳	نہایتی کے جہاز سے اذان کی امامت	۷۴	چوتھ چکر کرنے کے بعد
۹۳	نماز میں گھڑی نہ لکھنا	۷۵	کے کی زبان کا حکم
۹۳	صورہ پڑھنے میں نماز	۷۵	جہر مسلموں کے حق
۹۶	ٹیکسٹ پر نماز	۷۶	لے کر نماز و جہر
۹۶	سلاطین سے	۷۷	پہلے سے کوئی کی معافی
۹۷	رہنما و جہر کی سلاطین میں فرق ہو	۷۷	عوض اور شہر کی تعلیم
۹۸	سربراہ میں حق کرے یا نہیں؟	۷۸	چوتھ کا حکم
۹۹	میںہوں کی نئی وضع	۷۹	جہاز کا حکم
۹۹	میںہوں میں چوتھ کا استعمال	۷۹	ساتھ میں آناک اشیاء و اذکار
۱۰۰	میںہوں میں قہر	۸۰	آناک چیزوں کی تعلیم
۱۰۰	آیات قرآنی کے طرز سے	۸۰	گمراہ (اولیٰ) میں جہاز و چوتھ کر دے
۱۰۱	غراب میں تصویر پر یا زنگوں کے نام	۸۱	اور جہاز سے قہر کہوں یا نہ کہوں

۱۰۲	سجاد میں سونا اور دیتا	۱۲۳	آنکھوں اور کانوں میں دوا ڈالنا
۱۰۳	مکھوں میں اجرت کے کرشمہ اور	۱۲۵	رازہ میں جاسیر کی غارتگی و احتیال کی جائزگی
۱۰۴	مکھوں کے بچے کا خون کی قیصر	۱۲۶	معدہ میں گل لائی جائے
۱۰۵	مکھ میں چھوٹا کا اطلاق	۱۲۷	ڈاک میں دوا ڈالنا
۱۰۶	ایک مکھ کا قرآن دوسری مکھ میں	۱۲۸	رازہ کی حالت میں بچاؤ و لٹاؤ
۱۰۷	سجاد میں کینڈا	۱۲۹	رازہ کی حالت میں آنکھوں میں دھواں
۱۰۸	فرق دارا و لہذا کے حکم کی تفسیر	۱۳۰	قوتہ پاؤں اور دست کے احکام
۱۰۹	سجاد کے لئے مسلوں کا چند	۱۳۱	رازہ میں پاؤں قبضہ کی غارتگی کا احتیال
۱۱۰	قرآن کی اور اس میں سجاد و غیرہ کی قیصر	۱۳۲	معدہ کی اور اس کی وجہ سے اطلاق
۱۱۱	دوران قیصر میں سجاد و لٹاؤ کی تفسیر	۱۳۳	قرآن میں اجرت
۱۱۲	لوہی یا پانی کی طرح درخت	۱۳۴	قرآن میں قرآن کی مقدار اور شیت
۱۱۳	غیر عربی زبان میں قلم	۱۳۵	۳۱ جوں رازہ
۱۱۴	سجدہ کی جہاز میں لٹاؤ	۱۳۶	زکوٰۃ
۱۱۵	دیہات میں سجدہ کی لٹاؤ	۱۳۷	سولے جاعی کا نصب
۱۱۶	جنگ کے دوران لٹاؤ	۱۳۸	سولے جاعی کی زکوٰۃ
۱۱۷	نہیں میں لٹاؤ	۱۳۹	کرانہ کے مکان اور مکان میں زکوٰۃ
۱۱۸	لیپہ دھارائی قرآنیت پر سجدہ کی وجہ سے	۱۴۰	تیسرے جہازات کی زکوٰۃ
۱۱۹	دیہاتی و قریبی دیہات	۱۴۱	سولے جاعی کے معنوی اعتبار پر زکوٰۃ
۱۲۰	آیت سجدہ کا آیت آپ کی لٹاؤ	۱۴۲	سختی اور آزادانہ پیشوں اور پیشہ کا حکم
۱۲۱	لٹاؤ انکسیر کا لٹاؤ	۱۴۳	خانہ کی زکوٰۃ
۱۲۲	سجاد کے لئے لٹاؤ انکسیر میں لٹاؤ	۱۴۴	شیرازی زکوٰۃ
۱۲۳	قرآن قرآن میں موتقی	۱۴۵	قرض پر لٹاؤ ہولی رقم
۱۲۴	انگریزی لٹاؤ میں لٹاؤ	۱۴۶	عربی مدنی دیوان کی زکوٰۃ
۱۲۵	سجدہ میں تفسیر	۱۴۷	پانچ سو فیصد میں زکوٰۃ
۱۲۶	تاجات میں شیت	۱۴۸	جنگ میں جمع شدہ مال پر زکوٰۃ
۱۲۷	رازہ	۱۴۹	حلال و حرام موقوفہ مال پر زکوٰۃ
۱۲۸	طریقہ الاوقات طاقوں میں رازہ	۱۵۰	مٹکی کرانہ پر زکوٰۃ
۱۲۹	روزہ میں انکسیر کو اور طاقوں پر جائزگی کا حکم	۱۵۱	جس سولے پر قیصر نہیں کیا اس کی زکوٰۃ
۱۳۰	انکسیر و لٹاؤ کا احتیال	۱۵۲	زکوٰۃ میں کس قیمت کا احتیال ہوگا

۱۶۹	۱۶۹	بہل تہل یا پختہ کی قیمت	۱۶۹	بہل تہل اور بھل تہل کی ہوائی پاد اور غیرہ کا استعمال	۱۶۹
۱۷۰	۱۷۰	بہل کا برادار کو واجب ہونے میں مانع نہیں	۱۷۰	کہ اور حد و میقات کے اندر رہنے والوں کے لئے میقات سے باہر	۱۷۰
۱۷۱	۱۷۱	زکوٰۃ اور فتنہ	۱۷۱	ہا کر واپس میں اسلام کا حکم	۱۷۱
۱۷۲	۱۷۲	مساجد اور پبل و طبرہ کی قبریں زکوٰۃ فرض کرتا	۱۷۲	گھرانے کے بعد حج سے روک دیا جائے	۱۷۲
۱۷۳	۱۷۳	لوگوں سے زکوٰۃ کی ادائیگی	۱۷۳	کہ کے ایک پاس سے واپس کر دینے جائے کا طریقہ ہو تو کیا کیا	۱۷۳
۱۷۴	۱۷۴	دینی مدارس کو زکوٰۃ کی ادائیگی	۱۷۴	جائے؟	۱۷۴
۱۷۵	۱۷۵	بھولی زکوٰۃ میں غلام و عباد کی حیثیت	۱۷۵	کیا ان میں سے کوئی بھی جائے زکوٰۃ فرض ہو جائے گا؟	۱۷۵
۱۷۶	۱۷۶	لہو و صدقہ فخر کی مقدار	۱۷۶	طواف اور حج کا مصلحت حج سے ہے	۱۷۶
۱۷۷	۱۷۷	زکوٰۃ و صدقات میں جملہ تحریک	۱۷۷	مصلحتات کہ کے لوگ یہ روایت ملی آ جائے تو طواف قدم و طواف	۱۷۷
۱۷۸	۱۷۸	سادات اور عوام کو زکوٰۃ	۱۷۸	دار حج کا حکم	۱۷۸
۱۷۹	۱۷۹	کیا بھلاستان کی دینیں مٹتی ہیں؟	۱۷۹	قربانی کا حکم قرعہ کرنا زکوٰۃ بنی کا حکم	۱۷۹
۱۸۰	۱۸۰	یہاں پہلے کی زمین پر مٹھ کران کا حکم	۱۸۰	حج کی کوڑی ماڑی اور کوڑوب آداب تکبہ ملی سے	۱۸۰
۱۸۱	۱۸۱	کیا زامانی طوافات صحرا سے مستحب ہیں؟	۱۸۱	بہل کی حج کے باعث دینی عمر میں قیام	۱۸۱
۱۸۲	۱۸۲	بہل میں کی بکری و بھلہ میں مٹھ	۱۸۲	بہل میں بیعت کا طریقہ	۱۸۲
۱۸۳	۱۸۳	گھرانے اور گھرانے میں زکوٰۃ	۱۸۳	ادارہ کی مصلحت میں قول سے حد پانچ سو عرصوں کے پہلے سے	۱۸۳
۱۸۴	۱۸۴	بہل کی مصلحت میں عمر و عرصہ کا حکم؟	۱۸۴	حکم	۱۸۴
۱۸۵	۱۸۵	رستم میں زکوٰۃ	۱۸۵	غنائین کے لئے یہ ہے	۱۸۵
۱۸۶	۱۸۶	حج	۱۸۶	حج بدل میں نفع	۱۸۶
۱۸۷	۱۸۷	الہیہ کے لئے بیعت	۱۸۷	ذبح و قربانی	۱۸۷
۱۸۸	۱۸۸	بہل جہاز سے حج کرتے ہوئے کا حکم	۱۸۸	موجودہ دور کے اہم کتاب کا ایچہ	۱۸۸
۱۸۹	۱۸۹	جہاز سے احرام	۱۸۹	ذبح سے پہلے انکسار تک	۱۸۹
۱۹۰	۱۹۰	بہل جہاز سے حکم کے طریقہ	۱۹۰	ادارہ آج کو دن اقلہ ہو جائے	۱۹۰
۱۹۱	۱۹۱	عاجین کی عمر و عرصہ اور عبادات	۱۹۱	طہری نماز کے لئے ہونے کوشت	۱۹۱
۱۹۲	۱۹۲	احرام و عرصہ سے حج	۱۹۲	قربانی کو کھانا	۱۹۲
۱۹۳	۱۹۳	مکہ میں عبادت	۱۹۳	سزا دہنے سے پہلے ایچہ کا حکم	۱۹۳
۱۹۴	۱۹۴	مصلحتات حرم میں خیر برائی آتی ہیں یا نہیں؟	۱۹۴	معاشرتی مسائل	۱۹۴
۱۹۵	۱۹۵	توضیہ اور شہادت اور عہدہ کی تفسیر کا حکم	۱۹۵	ازدواجی زندگی	۱۹۵
۱۹۶	۱۹۶	حرم کے لئے عبادت کے کھانا	۱۹۶	اہل کتاب سے نکاح	۱۹۶

۴۱۰	.....	۱۹۰	.....	شہد سے نکاح
۴۱۰	.....	۱۹۱	.....	کیا بچوں سے نکاح
۴۱۱	.....	۱۹۱	.....	کاروانی سے نکاح
۴۱۳	.....	۱۹۱	.....	عدالتی نکاح
۴۱۳	.....	۱۹۲	.....	غیری نکاح
۴۱۳	.....	۱۹۲	.....	پہلی خون کے ذریعہ نکاح
۴۱۵	.....	۱۹۳	.....	غیر عربی شخصوں سے نکاح وطلاق
۴۱۵	.....	۱۹۴	.....	کیا غوغوں سے حرمت شہد ثابت ہوگی؟
۴۱۶	.....	۱۹۴	.....	نکاح میں گائے جانے کا حکم
۴۱۶	.....	۱۹۶	.....	مہر کی کم سے کم مقدار
۴۱۶	.....	۱۹۶	.....	مہر کا طبعی
۴۱۸	.....	۱۹۷	.....	عجز کی حیثیت
۴۱۹	.....	۱۹۷	.....	بیمہ خوری میں نذر اور دوا و پ کا استعمال
۴۱۹	.....	۱۹۸	.....	ماخوذ حاصل کرنا
۴۲۰	.....	۱۹۹	.....	اسکا واصل
۴۲۱	.....	۲۰۰	.....	نسب بندی
۴۲۱	.....	۲۰۱	.....	غیر عربی شہد کو تاکید
۴۲۱	.....	۲۰۳	.....	نذر اور دوا و پ کے استعمال کے بعد طلاق
۴۲۳	.....	۲۰۴	.....	بذر بچہ کی حالت میں طلاق
۴۲۵	.....	۲۰۴	.....	طلاق بذر و غیر بذر کی حالت میں نکاح
۴۲۶	.....	۲۰۵	.....	زیر پاکش و آراکش
۴۲۶	.....	۲۰۵	.....	غضائی جسم کا استعمال
۴۲۷	.....	۲۰۶	.....	بچہ کریم
۴۲۸	.....	۲۰۶	.....	مہر اور نکاح کی شرط
۴۲۸	.....	۲۰۷	.....	معدنی دواؤں کا استعمال
۴۲۹	.....	۲۰۸	.....	بہرہ یا ایک کرنا
۴۲۹	.....	۲۰۹	.....	حسن کے لئے اعضا کی مروجہ
۴۳۰	.....	۲۱۰	.....	دواؤں کی سلفائی کے لئے کریم و غیرہ کا استعمال

پیش لفظ

فقہ عالم اسلامی و آلہ و جہہ الرحیلی (مشتق)

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين،
والصلاة والسلام على ائمة المرسلين معتمد الناس الخیر وعلى آله وصحبه
الهداة الغر الميامین وبعد

اہل ایمان اور اہل تقویٰ نے لئے اس مسئلے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ شریعت اسلامی دینی کی حرمت سے بھر پور اسلامی قوانین اور اسلام کے روشنی یا گیارہ احکام پر قیامت تک کے لئے زندہ جاوید ہیں۔ اس لئے کہ یہ شریعت توفیقی شریعت اور عظیم اسلام توفیقی بنیادوں پر ہے۔ یہ دو کلمہ قانون ہے۔ یوں تو آفریت کے تمام احکام کو مثال و معادلی اور عالمی مثال کی حامل ہے اور تمام مسائل زندگی کے مطابق اسلامیات اس وقت کا تقیاری و عقبہ ہے۔

شریعت اسلامی کا دوام و استمرار اور اس پر ایمان و ايقان نیز شریعت اور احکام شریعت کی طرف سے مدد نعت کا فیض و مدد حسب بصیرت و ادراک نظر و اجتہاد علماء سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ وہ مسئلے پیش آمدہ مسائل کی بابت خود سے جواب دیں اور اس طرے غور و فکر کریں کہ شریعت اسلامی انسانی معانی اور طرے و بابت سے ہم آہنگ ہے یا نہ ہو۔ اگر احکام اسلام توفیقی اور اسلام نو فرمودوں پر مبنی تھیں اور اس سے منہ موڑ کر انہوں نے خود ساختہ قوانین کی طرف پھرانے نہ کریں۔

حقیقت یہ ہے کہ جدید مسائل آمدہ مسائل میں اجتہاد ایک اہم شرعی ذمہ داری اور فرض الکفای ہے۔ لہذا لوگ ان مسائل کی بابت الخیار رائے کی گنجائش رکھتے ہوں، اگر انہوں نے اس سے بے توجہی دینی تو وہ گنہگار ہوں گے۔ اسی لئے اہم شرعی ذمہ داری الخیار رائے نے فرمایا ہے کہ جو بھی مسئلہ پیش آئے، اسلام میں اس کے طرے و احکام ہونے کی بابت کوئی نہ کوئی صراط و درجہ ہے۔ جس مسئلہ پر بھی ماضی میں اجتہاد اور غور و فکر نہیں ہوا، وہ ان کو از سر نئے دیکھ کر حقیقت مشتق بنانے کا حق نہیں۔ یہ تو محض جہل و نادانہ نظر ہی ہے، اس کا جواب حقیقی وہ ہے جو نئے مسائل کی طرح نئے مسائل کے احکام مستحکم کرے، اور اپنے جہل کے جس مظہر میں لوگوں کی معاذ اللہ اور غرور و پلٹ کو سامنے رکھتے ہوئے میرا جس کلمے جو شریعت کے مطابق اور زمانہ کے حالات کے مطابق ہو۔ اور اس طرے و کوئی کوئی ان کے معاملات کے باب میں بھی اللہ نے ان میں صراط رکھے، معنی کا مقام یہ نہیں ہے کہ وہ نئے مسائل کا سدھانا کرنے سے باز قرار اختیار کرے بلکہ اسے ان مسائل کے حل میں بہت گرا چاہئے اور ان کو ان احکام سے مدد بخوان کرنا چاہئے۔

واضح رہے کہ اجتہاد کوئی بالکل نئی نہیں۔ خاص کر بعض امور میں جہادی اجتہاد نہ کہ مستقل، جس میں پورے مطلق اجتہاد۔ صورت حال یہ ہے کہ عصر حاضر کے فائدے کے مختلف انجاب، مہارت، معاملات، معاشرتی مسائل، معاشی نظام، طب و اخلاقیات، معاشی، سیاسی، اجتماعی اور قانونی مسائل کے باب میں مستند نئے مسائل قائم ہو رہے ہیں۔ جو اہل علم و فضل اور قوت استنباطی حامل شخصیتوں، جو ان مسائل کی ہمت، غور و غور کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ سے مفید اور شریعت سے ہم آہنگ حل کے طالب ہیں۔

ماضی قریب میں مجھے نیکی بہت سی فقہاء و علماء اور کتبوں کے دیکھنے کا موقع ملا، جو بعض مخصوص نئے مسائل سے متعلق ہیں، پھر میرے سفر ہندوستان کے دوران مجھے اس کتاب ”جدید فقہی مسائل“ کے دیکھنے کا موقع ملا، جو علامہ خالد سیف اللہ رحمانی (صدر مدرس و صدر شعبہ فقہ جامعہ اسلامیہ دارالعلوم سکین الاسلام حیدرآباد) کی تالیف ہے۔ یہ مہارت، معاملات و اقتصادیات، اجتماعی اور علمی مسائل سے متعلق نئے مسائل (جن سے واقف ہونے کی ضرورت ہے) پر ایک جامع اور حاوی کتاب ہے مجھے اس سے بہت مسرت ہوئی اور مجھ نے اس کی مہارت کی خواہش کی۔ یہ میرا خیال ہے کہ مختلف ممالک، خاص کر مسیحی ممالک، کرسٹیائی کوینیٹی دینی آئی ہے جو میرا خیال ہے کہ مسیحی کوئی بھی اصولی فقہ پر مسائل کو حل کرنے اور ان کے بارے میں رائے قائم کرنے پر قدرت حاصل ہے۔

اس لئے اس کی شجاعت و اشاعت نہایت مناسب قدم ہے۔ اس کتاب کی تالیف کی صورت میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے ایک اہم اور مبارک کام سرانجام دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اس کام کو قبول فرمائے اور ان کو اپنے مہربانیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس لئے کہ علم کی نشر و اشاعت واجب ہے۔ خود رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو شخص موجود ہے دو چیز موجود ہوں گاؤں تک میری بات نہ پہنچائیں کہ یہاں لوگوں پر اور راست ملے والوں کے مقابلہ دو لوگ زیادہ بھولا کر پاتے ہیں، جن میں ہم پہنچایا جاتا ہے۔

میں الخیر میں پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی وجہ سے اس اہم اور عظیم کام پر عالم تحلیل و شرعی کو بڑے فیض عطا فرمائے۔ واللہ المستعان

ڈاکٹر وحید الرحمن

(صدر شعبہ فقہ و احکام، شعبہ فقہ، مدرسہ اسلامیہ، لاہور)

۱۹۹۵/۱۰-۱۲

نوٹ: مقدمہ نگار نے یہ تحریر کتاب کے عربی ایڈیشن کے لئے لکھی ہے۔ مولانا احمد مدظلہ العالی نے عربی سے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔

تقدیر

جدید صنعتی انقلابی انقلاب نے جو بہت سے مسائل پیدا کیے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ وہ جس پر
ہوئے والے مسائل کا فتنہ شریعتی حل بھی ہے، جو جدید ایجادات اور نئے معاشی نظام کی وجہ سے پیدا ہوئے
ہیں ان مسائل کا حل شریعتی اصولوں اور شعائر عام سے ان کے لئے قرآن وحدیث اور فقہ کے قدم
انجام دینا ان کی نگاہ اور ان سے قریب ترین صورتیں تلاش کرنی ہوتی ہیں، احکام کی علتوں اور اسباب پر غور کرنا
ہوتا ہے اور اپنے زمانہ کے عرف اور رائج کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے۔

اس مشکل اور حصار کا حل درجہ اول کے ذمہ ہے اور وہی اس کا صحیح حل تلاش کرنے کے قابل ہیں، چنانچہ یہ
 مسئلے ان صمدی ادیبانہ ذہن نے اپنے اپنے دور کے مسائل حل کئے ہیں، مگر وہ دور میں بھی انکی مشقہ و
 وائشیں پہنچی ہیں جن میں حضرت مولانا قاضی محمد شفیع صاحب دہلوی نے انکی خصوصیت سے قابل ذکر
 ہے۔ ان کا نظر کتاب بھی اس حلقے کی ایک طرف ہے، اور نوائف و غیرت حاصل ہے کہ انہوں نے پہلی بار ایسے
 تمام جدید مسائل اور علمی کا تقاضا، عبادات، معاشرت و معاملات اور اجتماعی مسائل سے متعلق ایک جامع درجہ اول
 نوبت فقہاء و ائمہ کے ساتھ مل کر جامع فقہ اور ان کی تعلیمات، اسلوب میں مساعی پر مشتمل ہے اور ہر مسئلہ مفصل
 تہذیب سے گزرتا اور ان کا رد و ردی میں لکھا گیا ہے۔

جدید مسائل پر اس کو عموماً اجتہاد کی باوریت کے ساتھ حل دیا کرتے ہیں۔ اس لئے غلط فہمیاں بات ہے کہ اس میں اہل علم کے درمیان غم و غنا کا اختلاف ملتی ہوتا ہے۔ اس کتاب میں ایسے مسائل کا پیا پیا تعلیل و توجیہ نہیں کرنا میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے اور کوئی بھی کتاب جو اس موضوع پر لکھی جائے گی ممکن نہیں کہ اس نوعیت کے جذباتی اختلاف سے خالی رہے۔ تاہم مختلف فاضل تفسیریں ہیں کہ غلو یا نے زیادہ سے زیادہ اختلاف سے بچنے کی کوشش کی ہے اور جہاں ممکن ملتا ہے اسے سے اختلاف کیا ہے۔ وہاں اپنی رائے فتویٰ کے بجائے ”تو یہ“ کے لب و لہجہ میں عرض کیا ہے۔ تاہم اس کے بعد دوبارہ اہل بھی بیان کر رہے ہیں۔

امیر کے لئے شہنشاہ کا بیٹا ایک نیشن، جس میں بعض مباحث کا اظہار تو کیا ہے اور اہل علم سے مشورہ سے کہیں کہیں جڑ دینی تو یہ کیوں بھی نہ تھی یہ زیادہ متعین اور واضح قرار ہے دونوں کی اور حواصہ خواص اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔

”خوبیہ اللہ علیہم اجمعین“

 $\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\rho} \right) = - \frac{1}{\rho^2} \frac{d\rho}{dt}$

دیباچہ طبع جدید

اللہ تعالیٰ کا جہیز ہے کہ جدید فقہی مسائل کا یہ ایڈیشن ہندوستان میں کئی بار شائع ہوئے کے بعد پاکستان میں پہلی بار مصنف کی قصہ ہی اجازت کے ساتھ کارکن کی خدمت میں پیش ہے۔

مگر چہ اس سے پہلے بھی پاکستان میں بعض ادارے پر اسلئے ایڈیشن کو طبع کر دیتے چاہے ہیں اور انہوں نے علاوہ طور پر کتاب کے شمار میں لکھ رکھا ہے کہ وہ مصنف کی اجازت سے اس کتاب کو طبع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان اعتراضات کا جواب دے اور محال فرمائے۔ واللہ المتولی

یہ کتاب اللہ اور میں دو حصوں پر مشتمل تھی اس کے دوسرے ایڈیشن میں مزید اضافہ عمل میں آیا تھا مگر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف سرکارتوں، علماء پر متحدہ دئے مسائل پر قصصی تحریروں، قلمیئے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ بات ممکن تھی کہ ان مسائل کو طبع کر کے تیسرے حصے کا اضافہ کر دیا جاتا۔ لیکن اسی طرح کی رائے ہوئی کہ اس کے بجائے اس کتاب کو جدید فقہی مسائل کا پہلا حصہ "جدید فقہی مسائل" کے اصل نام سے طبع کیا جائے اور جن محکمہ مسائل کا اضافہ کرنا ہو اسی کتاب میں اضافہ کیا گیا کر دیا جائے تاکہ یہ کتاب حواء و خواص دونوں کے لئے قابل استفادہ ہو۔ اور سبب ظہور ایڈیشن وراثت کے لئے جدید مسائل سے متعلق تفصیلی تحریروں کو الگ الگ ایڈیشن سے طبع کر دیا جائے تاکہ ان کمزور مضامین کی مستقل حیثیت ملے اور وہ جدید مسائل کے مسئلہ کی ایک تفریق بھی ہو اس طرح جو لوگ چاہیں پورے بیٹ و حاملہ میں اور جو ان میں سے کسی خاص موضوع کا ذوق رکھتے ہوں وہ اس موضوع سے متعلق کتاب لے سکیں۔

اس طرح "جدید فقہی مسائل" کا ایک ہی حصہ ہو گا۔ لیکن اس کتاب کے علاوہ جدید مسائل کا سلسلہ مزید ذیل کتابوں پر مشتمل ہوگا:

✽ جدید فقہی مسائل

✽ اسلام اور جدید معاشی مسائل

✽ اسلام اور جدید حقوقی مسائل

✽ اسلام اور جدید میڈیکل مسائل

✽ اسلامی مہارات اور جدید مسائل

یہ اعتراف نے جدید مسائل کے حل کے اصول اور طریقہ کار پر ایک مستحق تحریر مرتبہ کی تھی، جو کم و بیش ایک سو سطحات پر مشتمل تھی۔ اس رسالہ کی حیثیت جدید فقہی مسائل کے لئے ”قندوس“ کی تھی۔ فہمیں کہ اس کی حیثیت کی تو بہت کم تھی۔ چنانچہ بعض اصحاب کے مشورے سے اس رسالہ کا خلاصہ ”جدید مسائل کا حل“ اصول اور طریقہ کار“ کے عنوان سے بغیر مقدمہ اس جازو ایڈیشن میں شریک اشاعت کیا جا رہا ہے اور بہت سے مدرسے اس ایڈیشن میں اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ نیز کتاب کے عربی ایڈیشن کے لئے جامعہ اسلامی کے مشہور و ممتاز فقیہ اور مفسر قرآن ڈاکٹر وسیم الاعلیٰ حفظہ اللہ ”مستفہ الفقہ الاسلامی و دلائل اصول الفقہ الاسلامی“ (مفسر المسیر) کے مقدمہ کا اردو ترجمہ بھی بطور ”پیش لفظ“ شریک اشاعت کیا گیا ہے۔

امید ہے کہ کتاب کا یہ نیا ایڈیشن عام قاری اور معنوی پروا اہتمام سے زیادہ کمزوریت ہوگا۔ اچا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نافع بنائے اور یہ عند اللہ اور مقرراناس قبول ہو۔

۱۱
مرکز

خالد عیف اللہ رحمانی
تجربہ رفق مادل ۱۴۱۹ھ

کچھ آراء: اس کتاب کے بارے میں

بڑا قابل قدر کام مولانا ابوالحسن علی ندوی

آپ کی مراد کتابیں ”تیسویں فقہ“ اور ”جدید فقہی مسائل“ موصول ہوئیں اندازہ ہوا کہ آپ نے بڑا قابل قدر کام انجام دیا ہے۔ اور فقہ اسلامی کی اچھی خدمت کی ہے۔ امید ہے کہ کتاب کا دوسرا ایڈیشن آپ کی مزید فقہی بصیرت کا آئینہ دار ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق سے نوازے اور دینی خدمت کا موقع دے۔

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ
(بائیں: دارالعلوم، بکھنو، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ)

ایک اہم ضرورت کی تکمیل مولانا منت اللہ رحمانی

”جدید فقہی مسائل“ کے مسائل کی فہرست دیکھتے اور جا بجا پڑھنے کا موقع ملا، اس کتاب نے مجھے وقت کی ایک اہم ضرورت کی تکمیل کی ہے، پہلی زبان، ماحول، اسلوب اور اختصار کی وجہ سے عام لوگ بھی اس سے پوری طرح استفادہ کر سکتے ہیں، ہر ایک سوال کے اختتام اور اہم مسائل پر مدلل بحث نے غبار اور دُباب اُفتاب کے لئے بھی اس کو مفید کتاب بنا دیا ہے۔ واقعہ ہے کہ یہ کتاب اس کی مستحق ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں رہے اور اس سے فائدہ اُٹھایا جائے۔

حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

(ایمپریٹل بہار اونیورسٹی، جسٹس سید عیسیٰ علی اعظمی مسلم پرسنل لا بورڈ)

شیخ راہ

”جدید فقہی مسائل“ پوری کتاب کا مطالعہ کیا۔ مصنف قابل تحسین ہیں کہ انہوں نے اس اہم نازک اور مشکل موضوع پر قلم اُٹھایا اور وسیع مطالعہ کے بعد مستند حوالہ جات کے ساتھ تمام نئے مسائل کا حل پیش کیا۔ زبان بھی ایسی عام فہم رہی کہ ہر آدمی استفادہ کر سکے۔ تمام زبان اسلامیت سے پہلے ہے کہ اس کتاب سے بھرپور استفادہ کریں۔ واقعہ ہے کہ یہ کتاب موجودہ حالات میں ”شیخ راہ“ کی حیثیت رکھتی ہے۔

حضرت مولانا محمد حمید الدین حسینی عاقل مدظلہ

(ایمپریٹل اسلامیہ آئینہ عربیہ پیش دہانی دارالعلوم حیدرآباد)

احسان عظیم

اس کتاب کے مصنف مولانا خالد سیف اللہ صاحب کچھ دنوں وقت امامت شریعہ چھوڑ کر شریف میں رہ چکے ہیں اور کچھ سے ملاقات بھی ہوتی تھی، اس لئے ان کی بات دیکھنا انتہائی علمی استعداد سے میں ابھی طبع واقف ہوں۔ حالانکہ مولانا کی مرضی یاد نہیں ہے۔ ذالک فصل اللہ بولندہ من بشارہ۔

”جدید فقہی مسائل“ جو اس صدی صدی میں پیدا ہوئے ہیں ان کا ہم بہت سے مسلمانوں کو نہیں ہے اور وہ ان مسائل سے واقفیت کے محتاج ہیں۔ مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی سے یہ کتاب کچھ مسلمانوں کے ذریعہ حلقہ پر احسان عظیم کیا ہے۔ اور وہی دلت ہے کہ یہ کتاب انگریزی میں بھی شائع کی جائے تاکہ ہندوستان کے ان مسلمانوں میں جہاں کے مسلمان اردو سے واقف ہیں، ان مسائل سے واقف ہو جائیں، بلکہ اس کتاب کو عربی میں منتقل کر کے عرب ممالک میں بھی اس کی اشاعت ہو، اس لئے کہ، ہاں بھی امتداد کی ضرورت بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف عالم کو جو اسے فیہ وظافرہ ہے اور ان کی اس کتاب کو قبول خاص و عام کرے۔ آمین

حضرت مولانا شاہ امان اللہ قادری (رحمۃ اللہ علیہ)

(سجادہ نشین خانقاہ مجیدیہ چلوانی شریف ہند)

عوام و خواص کے لئے مفید

کوئی شخص بھی آپ نے ابھی سنت کی ہے اور حالات نہ سنی رعایت سے ان تمام مسائل پر روشنی ڈالنے کی سعی کی ہے جو آج کل عام طور پر غلط فہمی سے بچے ہیں اور اس کی ترویج بھی فقہی دینی سبب قاضی (مفت) پر سارے مسائل آگئے ہیں۔ اللہ اس سے عام روز خاص دونوں طبقہ کو کافی نفع پہنچے گا اور بعد یہ مسائل سے دلچسپی رکھنے والے اس کتاب سے خوب فائدہ حاصل کر سکیں گے اور مفتی صاحبان سے استفادہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔

مباحث سارے کے سارے فقہ و فرائض کی روشنی میں حوالہ جات کے ساتھ مرتب کئے گئے ہیں۔ وہ بڑے مسئلوں کا اختصار ہونا کوئی عیب نہیں۔ لیکن ایسا یقین ہے ۹۵ فیصدی مسائل مختلف جہاں ہیں، جن میں کسی کو اختلاف کی گنجائش نہیں۔ خاکسار نے بھی آپ کی اس کتاب سے استفادہ کیا اور اب اس سے دلچسپی نہیں۔

حضرت مولانا مفتی محمد ظفر الدین صاحب صدیقی مدظلہ

(مفتی دارالعلوم دیوبند)

ماقبل وذل کی تصویر

آپ نے موجود مسائل کا جس درجہ استعارہ لیا ہے، وہ خود اپنی جگہ بہت ہی قابلِ قدر اور آپ کے (میں) رسائی میں رہیں گے۔ اور یہ کہ اکثر جگہ مسائل کے جوابات بھی بہت مناسب اور سچے تھے ہیں، سب سے زیادہ قابلِ قدر ناقص تالیف بات یہ نظر آتی کہ بعض دہائی کی ایسی چٹائی پر کھلی تصویر ہے کہ شاید اس سے بہتر خوش گونا مشعل، دو تین نظام ہے کہ مسائل کے جوابات میں یہ جگہ احمد و خیال ضروری نہیں ہے، بلکہ شاید محض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ مانع ہو جائے اور آپ کی امت کو سزا و نورا۔

حضرت مولانا برہان الدین مستبصلی مدظلہ

(ماقبل محض تحقیقات شریعہ ندوۃ العلماء، لکھنؤ)

ایک اہم ضرورت کی تکمیل

جدید مسائل کا حل اور اس کے شرعی احکام کا تعین ان مسائل میں سے ہے جس کی اہمیت پر بحث و فکر کی اب کوئی حاجت باقی نہیں رہی۔ علامہ اقبال و کاموں کے لئے بڑے مقررہ تھے ایک اسلامی الہیات کی تکمیل جدید و دوسرے سے قانونی مسائل کا حل۔ پہلے کام کا آغاز خود انہوں نے ”خطباتِ مدائن“ کی صورت میں کیا، گو کہ ان کی بعض آراء سے علماء کو اختلاف تھا، تاہم یہ ایک اچھی خوش دھند تھی، دوسرے کام کے لئے ان کی فکر انتخاب بھی علامہ سید سلیمان ندوی پر پڑی تاہم مولانا عبد نور شاہ شیعین پر۔ لیکن آخروں کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی اور اپنی مسرتوں اور آرزوؤں کے ساتھ خدا سے چاہے۔

خود میرے ذہن میں ایک عرصہ سے یہ کام تھا میں نے اس کے لئے فاضل کرونی پر اور عزیز جناب مولانا خالد سیف اللہ صاحب سے تحریک کی اور خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے نہایت خوش اسلوبی سے اس کام کو انجام دیا اور قریب قریب تمام ہی مسائل کا جو کسی اعتبار سے جدید نکلا جاتے ہیں، احاطہ کر لیا، بلکہ زبان عام فہم رکھی اور انصاف و ایمان کا جاریت اور جد و جہد نہ کیا۔ نیز ہر مسئلہ کے لئے مستند کتب فقہ کے حوالہ جات بھی نقل کئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصنف سے مزید علمی و دینی کام لے اور احکام شریعہ میں حالات و زمانہ کی جو کمالی رعایت ہے اسے پیش نظر رکھتے ہوئے ہر دور میں مظہرِ نبیوں پر دینی و فقیہی خدمات انجام دے پاتی رہیں۔

حضرت مولانا محمد رفیع الرحمن القاسمی

(جامع دارالعلوم مکمل الاسلام، حیدرآباد)

سخنہائے اولیں

جس طرح قرآن مجید خدا کی آخری کتاب ہے اور پیغمبر اسلام سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں اسی طرح اسلام کا پیش کیا ہوا نظام حیات سب سے آخری رہائی اور مکمل دستور ہے۔ یہ نہ صرف اسلام کا دعویٰ ہے بلکہ ایک طویل تاریخ ہے جو اس کی تصدیق کرتی آرہی ہے۔

اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی انسان کے خود ساختہ کلام ہیں ان میں قوانین و مسائل و ذرائع اور تعمیر پذیر اسباب کو سامنے رکھ کر وضع کئے گئے ہیں۔ وسائل اور اسباب کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں ہمیشہ تبدیلی اور تعمیر و ترقی آتا رہتا ہے۔ اس لئے ان قوانین کا بھی حال یہ ہوتا ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد دوسرے زمانے میں وہ فرسودہ اور OUT OF DATE ہو جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف اسلامی قانون میں انسان اور اس کی فطرت کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ انسانی فطرت ہمیشہ یکساں رہتی ہے۔ مثلاً مسرت، غم، آرام و تکلیف، انصر و حرم، دوستی و دشمنی، مختلف واقعات پر مبنی رد عمل، کھانے پینے اور معاشرت کی بنیادی ضرورتیں اور اس میں خوب سے خوب تر کی تلاش کا جذبہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو ابتداء آفرینش سے انسان میں تھیں۔ اور جب تک انسان مسکے گا اس کی یہ خصوصیات بھی قائم رہیں گی۔ اب فطری بات ہے کہ جس دستور حیات میں مرکزی حیثیت ان ہی امور کو دی جائے گی وہ خود بھی ابدی اور لا قاتی ہوں گے۔

اس طرح اصولی اعتبار سے زمانہ اور حالات کی تبدیلی کا شریعت اسلامی پر کوئی ایسا اثر نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو دور از کار اور غیر معمر بنا دے۔ تاہم یہ ضرور ہے کہ اس تبدیلی اور صنعتی انقلاب کو یکسر نظر انداز بھی نہیں کیا جائے گا۔ اس کی وجہ سے بالخصوص بہت سے ایسے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں جن کا حل تلاش کرنا اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کی مثبتیت متعین کرنا ضروری اور ناگزیر ہے۔

عموماً ان مسائل کے حل کے لئے ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ کھولا جائے پھر فرقہ اسلامی کے چارے و ذخیرہ پر نظر اصلاح ڈالی جائے اور اس میں ایسی ترقی و ترقی اور کثرت و حیثیت لی جائے کہ فقہ اسلامی اور موجودہ مغربی تہذیب کے درمیان ہم سے کم فاصلہ رہ جائے۔

مگر اس قسم کی تحریک نہ صرف یہ کہ غیر اسلامی ہے بلکہ غیر معقول بھی ہے۔ اگر ایک نئی شریعت ہی وضع کرنی

مقصود ہو تو اس کے لئے اس طریق کام کی بجائے ایک نیا دستور بن جایا ہے۔ آخر کیا ضرور ہے کہ اس کے لئے اسلام ہی کو قربانی کا کھڑکھٹایا جائے۔

جہاں تک اجتہاد کا دروازہ کھولنے کا مسئلہ ہے تو ضروری حد تک خود فقہاء اور مصلح مدد گزین نے اس کو کھلا رکھا ہے۔ اجتہاد کی ایک قسم ”تحقیق منطوق“ ہے۔ تحقیق منطوق سے مراد یہ ہے کہ ہر زمانے میں پیدا ہونے والے جدید مسائل کو اسلامی قوانین پر چسپاں کیا جائے۔ ابواسحاق شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ اجتہاد کی یہ دو قسم ہے جو قیامت تک باقی رہے گی:

”کتاباً“ اجتہاد مطلق“ تو واقعہ یہ ہے کہ اس طبعی و اخلاقی انحطاط اور زوال کے دور میں اس کو بند رکھنا ہی ضروری ہے۔ علماء اور مصلح صالحین نے اس سلسلہ میں جو کچھ کہا اور کیا ہے خوب سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ لوگ اسے علماء کی تنگ نظری قرار دیتے ہیں مگر اقبال جیسے ”وانا سے راز“ بھی اپنے ماحول کے مطالعہ کے بعد اسی کے قائل ہو گئے تھے چنانچہ فرمایا:

علوم اہل بابا اور مایگانہ کرد
ساز بابا از لوا پرگانہ کرد
از دل ما آتش ابرو سے کرد
نور دہانہ لالہ از سینہ کرد
اجتہاد اہل زمانہ انحطاط
قوم راہرم بھی بچہ بساط
ز اجتہاد عالمان کم نظر
اقتدار پر رفیقان مصلحت

پھر اسلام نے پاس فقہ و قانون کا جو ذخیرہ موجود ہے وہ قانونی و فقہی اور ظرف نگاہی، مصالح کی رعایت اور انسانی فطرت سے ہم آہنگی کا ایک شاہکار ہے اور دنیا کے کسی جدید سے جدید قانون کو بھی اس کے مقابلہ میں پیش کرنا مشکل ہے۔

فقہاء و اسلام نے دینی پائے نظریں اور بلند نگاہی سے انسانی زندگی کی جزئیات کا اس قدر احاطہ کیا ہے کہ عجاظ طور پر آج کی اس فنی دنیا میں بھی ایسے کئی مسائل طبع کے جس سے لئے فقہ سے اس قدر خبر و خیر و میں کوئی نظیر موجود نہ ہو۔ خود اس کتاب کے مطالعہ کے وقت بھی قارئین اس کا اعجاز و کمال گنیں گے۔ بالخصوص فقہاء و اصناف کے

یہاں چوں کہ "فقد تقدیر" کا حصہ زیادہ ہے اس لئے ان کی کتب فقہ میں جامعیت اور وسعت بھی زیادہ ہے۔ اہم طور پر یہ لفظ بھی ہے کہ علماء اپنے فرائض سے نفل ہیں اور وہ ایسے جدید عقائد و مسائل کا حل پیش نہیں کرتے۔ مگر یہ بھی لفظ ہے۔ خود مسند ستار کے حوالہ میں ماضی قریب میں مولانا مفتی کاظمی نے ائمہ صاحبہ مولانا مفتی علی عثمانی اور مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے فتاویٰ کو دیکھ کر انکار و انکار کیا ہے کہ انھوں نے نئے مسائل و خصوصاً اہمیت دی ہے اور وہی جدید کاوش ہے ان کا حل پیش کیا ہے علماء کی "فرد جزم" میں یہ بھی ہے کہ وہ تنگ نظری پرستے ہیں اور اوہانہائی موجد میں یہ جدید مسکن کی بابت شدت اختیار کرتے ہیں۔ مگر یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اصل میں جدید آلات و وسائل کے سلسلہ میں بعض پہلوؤں پر خود ماہرین فن کی رائے تبدیل ہوتی رہی ہے۔ مثلاً اگر وہاں سے نماز کا مسئلہ ہے۔ ابتدا و جب تحقیق کی کمی تو اس کی آواز کو بولنے والے کی آواز کا جو پر قرار پایا گیا۔ پھر تحقیق ہوئی کہ وہ جس کی اصل آواز ہے۔ اب فطری بات ہے کہ اس لحاظ سے پہلے ایک فتویٰ دیا گیا پھر دوسرا۔

بعض احکام ایسے ہوتے ہیں کہ حالات کے لحاظ سے ان میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً عیب کا مسئلہ ہے۔ ایک لباس اور وضعِ حجب تک کسی خاص قوم کا شعار ہو اس میں عیب باقی رہے گا اور مسلمانوں کے لئے اس کی ممانعت ہوگی۔ پھر اگر اس کا استعمال عام ہو جائے گا تو اس قوم کا امتیاز باقی نہ رہے تو عیب بھی غم ہو جائے گا۔ ایک چیز کا اگر استعمال بہت عام ہو گیا اور اس کی ممانعت کتاب و سنت سے نہ ہو بلکہ قیاس و اجتہاد پر مبنی ہو تو اس کی ممانعت کا تصور نہایت خفیف ہو جائے گا۔ ان حالات میں فطری بات ہے کہ احکام میں تغیر و تبدل کر دیا جائے۔

جدید خوش آمد و مسائل میں واضح ہے کہ افراد و تفریق سے بچنے اور امت مسلمہ سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اے
 سوچنے ہے کہ ہر نئی ایجاد اور نئے نظام کو نامہ ناجائز قرار دے دیا جائے اور اس سے زیادہ غلط یہ ہے کہ ہر صحیح غلط کیلئے
 اسلام میں رواج نکالنے کی سعی کی جائے۔ ایسی ہر مسئلہ پر اسلام کے چوتھے اور دین کے حدود اور حدیث و روئے کفر و کفر
 ہے۔ اور جس چیز میں امت کے لئے سبقت پیدا ہو سکتی ہے اس میں شک بھی نہیں ہے۔ اسلام کو شکن سید
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حضور ﷺ کا طرہ عمل ان کے خلاف نہیں ہے۔

”وہا حیرت ہے! میں نے ان کو ان کے اسوہ سے عالم تک مٹا دیا۔“

تقریباً: حضور ﷺ کو جب بھی دو باتوں کے بارے میں اختیار دیا گیا آپ نے اس میں جلی

اس خط تحریری سے مراد ہے انصاف پر قائم عدالتوں سے نہ ہو جو جس کو دیکھ کر اسے حق معلوم ہو۔

چند سوالی که در امتحان می آید

کا احکام فرمایا بشرطیکہ وہ گناہ کی بات نہ ہو۔

فقہاء کا طریقہ یہ بھی رہا ہے کہ جب کسی بات کا اعتقاد عام ہو جائے تو اس میں شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے حواہی کے طے لگانے یا نہیں جنس کو مقصد حرام سے بچتا اور فحاشی حاصل کرنا ہو۔

”وکل حبلہ بعتال بہا الرجل لبہنخلص بہا عن حواہد اولہبتوصل بہا الی التحلل فیہی حسلہ۔“

تجوہد کرنا: ”وہ جسے جنس سے وہی حرام سے خلاصی حاصل کرنا چاہیے یا حایل صورت پیدا کرنی مقصود ہو، بچ رہا ہے۔“

لیکن ظاہر ہے اس قسم کی سہولت ابتدائی احکام ہی میں رہتی ہو سکتی ہے، مخصوص احکام میں نہیں۔ اس طرح جدید فقہی مسائل کا حل ایک بڑا نازک کام ہے اور یہ علماء کی ذمہ داری اور اس کا فریضہ منصبی بھی ہے۔ ماضی قریب میں اس طرح کے احکام کو کتب کرنے کا کام غالباً سب سے پہلے مولانا قسطلانی نے ”نوادت الفتاویٰ“ کے نام سے کیا۔ پھر مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے ”آلات ہدیہ کے شرعی احکام“ اور ”جوہر الفقہ“ مرحوم کی۔ چوتھوں پہلے اور اہم ترین ہند کے مفتی مولانا نظام الدین صاحب کے ایسے فتاویٰ ”لکھنؤ الفتاویٰ“ کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔

تقریباً یہی تہاؤں چونکہ قسطلانی اور جوہیات ہیں اس لئے فقہی بات ہے کہ ان میں تمام جزئیات کا احاطہ نہیں کیا گیا ہے اور ان کو مختلف ادواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ چرچہ یہاں کہ ہمال کی نوعیت اور وقت کے لحاظ سے ادواب میں اختصار اور اہل کتاب سے کام لیا جاتا ہے۔ اس کے مطابق کبھی اختصار اور اہل انہ کو کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی ہے اور انہیں جواب لے رہا ہے کہ صورت اختیار کرنی ہے۔ بعض مسائل ایسے ہیں جن میں اب علماء کے اسے حل نہیں ہے اور بعض مسائل بالکل نئے ہیں اور جن میں یہاں تک ضرورت محسوس کی گئی کہ انہی احکام پر مرتب ہو جس میں جدید مسائل کا ممکن حد تک احاطہ ہو جائے۔ زبان سہل اور عام فہم ہو، احکام بالکل ٹھیکے جائیں اور نئی انواع و اقسام سے کام لیا جاسکے۔ یہ کتاب اسی ضرورت کی تکمیل کی جانب ایک قدم ہے۔

جدید مسائل کی فہرست میں میں نے صرف ان ہی احکام کو نہیں لکھا ہے جو جدید آلات و وسائل کی پیداوار ہیں بلکہ ان کو بھی جوئے معاشی و سیاسی نظام اور عرف و عادات سے متعلق ہیں اور ان کو بھی جن کا اعتقاد عام ہو گیا ہے۔

چہ

ہ مسئلہ پہلوی کی مستحکمیتوں سے اظہارِ احساس کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور پھر ملفِ صالحین کی آزاد کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ انہیں ملف کی تبدیلی اور عمومِ بطری کی وجہ سے بیرونی فقیر کی ضرورت محسوس کی گئی تو اس کو فتویٰ کی بجائے ”تجربہ“ کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ اور اس کی صداقت گواہی بھی ہے کہ فتویٰ تو اس پر ہے جو عام عوام کی رائے ہے، مگر انھیں بھی اسی پر گمان چاہئے مگر عوامی دوسرے پہلو پر بھی غور کرنا چاہئے اور جو کہ کلمہ ”ایمان“ ہے، اجمال یا تفصیل کے ساتھ اس کے داخل بھی لکھ دیئے گئے ہیں۔

ان میں بعض مسائل ایسے بھی ہیں جن کے لئے ایک مستقل رسالہ درکار تھا مگر میں نے کوشش کی ہے کہ ہر مسئلہ قایت درجہ اختصار کے ساتھ لکھا جائے۔ البتہ ”تفصیل“ کے یہ کرام ہیں ہے کہ آئندہ ان موضوعات پر مستقل رسائل کی اشاعت عمل میں آئے۔ ”واللہ الفوہیق“

آخر میں عرض ہے کہ قارئین اور خصوصاً علماء کرام و درباب افتاء جہاں انہیں کوئی سقم یا عیب مزالت کو مطلع فرمائیں۔ انشاء اللہ یہ عاجز پورے جہنم ان کی تنقید و قبول کرے گا اور آئندہ دیکھیں میں اس کو طوطا رکھے گا۔
اس میں جہاں نہیں دماغ و قلم نے سمجھ کا سرمایہ ہے وہ خدا کی توکل اور ہرگز اس سے استفادہ کا شرف ہے اور جہاں نہیں قلم نے فکر کر رکھی ہے وہ اپنے قصورِ فہم اور تہی و خالی کا نتیجہ ہے جس کے لئے خدا کے سامنے غور و درگزر اور زندگانِ خدا سے نصیحت کا طالب ہوں۔

وہ لا یناخذنا ایں سیا او اخطانا وہنا ظلمنا الفساو ان لمر تقولنا

وتوجعنا لتکونن من العاسرین.

خالد سیف اللہ رحمانی

۱۵ دسمبر ۱۴۰۳ھ بم ۲۹ مارچ ۱۹۸۳ء

جدید مسائل کا حل..... اصول اور طریقہ

(مقدمہ کتاب)

اسلام کی دودھ بنیادی خصوصیات ہیں جو اس کو دوسرے تمام الہامی اور غیر الہامی مذاہب کے خود ساختہ جدید و قدیم نظام ہائے زندگی سے ممتاز کرتی ہیں۔

فدا اسلامی کی جامعیت

پہلی بات یہ ہے کہ اسلام ایک ہمگیر اور چلتا دستور ہے، جس سے انسانی زندگی کا کوئی گوشہ باہر نہیں ہے۔ شخصی اور عائلی مسائل، معاشیات، سیاسیات، تعمیری اور ترقی داری، جنگی اور دفاعی احکام، خارجہ اور داخلہ پالیسی، بین الاقوامی روابط و سماجی قوانین، ریاستی نظام اور ریاست و فرد کے باہمی روابط، اخلاقی و عبادت، عصری مصالح اور صرف و روانہ کی رعایت اور ان ضمن ورتوں کا حل..... قانون کے یہ سارے شعبے، ان شعبوں کی تفصیلات اور اس سلسلے میں بنیادی اصول و قواعد اس نے اس خوبی سے پیش کر دیے ہیں اور ان کو باہم انضمام دیا اور متوازن رکھا ہے کہ ان پر ادنیٰ ٹکاوڑ نہ لگنے والا بھی یہ ماننے کو تیار نہ ہو کہ اسلام محض طہارت اور فقی زندگی کا دین ہے، جلوت اور اجتماعی مسائل سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

اسلامی قانون کی اہمیت

دوسری بات یہ ہے کہ اس کی افادیت کسی خاص زمانہ اور عہد کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ اس کی انسانی مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت اور افادیت ایسی اور لاغالی ہے۔ وقت کے بدلنے کے ساتھ اس کی اصلاحی و ترمیمی و ترقی دہی اس کے مضبوط قانونی حصار کو کوئی زخم نہیں پہنچا سکتی۔ اس نے جس طرح آئی سے چند سو سال پہلے تکیہ لہجہ اور چامی اہمیت کو جس دشمنی کا حامل دیا تھا اور مہم خودوں اور خون آشاموں کو انسانیت کا پاسبان اور نگہبان بنا کر کھڑا کیا تھا، آج بھی کر سکتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام

یہ اسلام کا دعویٰ ہے اور ایک طویل جہد ہے، جو اس کی مکمل تصدیق کرتی ہے کہ کم از کم مسلسل مکیانہ بارہ سو سالوں تک اس قانون نے دنیا کے ایک عظیم ترین خطہ پر حکومت کی ہے، بے شمار تمدنی اور علمی انقلابات اور سیاسی اور فکری تبدیلیاں دیکھی ہیں، مسلمانوں سے مستثنیٰ اور وحشیوں سے وحشی قومیوں کو اپنے اداکن میں پناہ دتی ہے، علم و تحقیق اور صنعت و ایجاد کی مزاحمت کیا معنی، اس کی ناکامی ہی ہے، اور تہذیب کو پر واز چڑھایا ہے۔

اسی دور میں اعلیٰ مغرب کا خیال ہے کہ اب اسلام فرسودہ (Out of Date) ہو چکا ہے اور دینی زندگی کا ساتھ نہیں دے سکتا، اگر اس کو باقی رکھنا ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ دوسرے مذاہب کی طرح اپنا دائرہ اختیار محدود کر لے اور زندگی کے انفرادی اور عباداتی رسوم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔

تفسیر پذیر اسباب و وسائل ہیں، نہ کہ انسانی فطرت

پھر اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اب حالات بدل چکے ہیں، صنعتی انقلاب اور یورپ سے اچھے دینی علم و تحقیق کی نئی لہر نے زندگی کی قدریں سکڑ تبدیل کر دی ہیں اسلام اس وقت تو جب انسانی تہذیب مانچنے اور چھیننے کی حالت میں تھی، اب تمدن بڑے شباب پر اور دنیا علم و سائنس کے لحاظ سے اوج کمال پر ہے۔

اس بات کو غماز بڑی نفوت اور ناقابل رد دلیل کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے حالانکہ یہ محض ایک مفاد پرست سطحی تسم کا استدلال ہے، دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ جو چیز بدلتی رہی اور بدل رہی ہے وہ کیا ہے؟ کیا انسان کی فطرت بدل گئی ہے؟ اس کے قاضی تبدیل ہو گئے ہیں؟ یا محض اسباب و وسائل میں تغیر رونما ہوا ہے؟ اور ذرا دیکھ کر زندگی میں فراموشی آتی ہے؟ .... اس مسئلہ پر جب کوئی شخص غور کرے گا تو اس حقیقت کا اعتراف کئے بغیر نہ رہے گا کہ شروع سے آج تک، دنیا میں جو تبدیلیاں ہوئی رہی ہیں ان کا تعلق محض اسباب و وسائل کی دنیا سے ہے۔

ظہار کے طور پر اپنے حقوق، جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی کوشش انسان کا ایک فطری جذبہ ہے۔ یہی چیز ہے جو دشمن کے خلاف دفاع کا محرک بنتی ہے، ایک زمانہ میں لوگ اس کے لئے لکڑیوں اور پتھروں کا استعمال کرتے تھے پھر حربہ شعور، پتھر، ہوا اور آگ ان لوہے کو پھلکا کر مختلف صورتوں میں ڈھالنے پر قادر ہو گئے، تو اسی مقصد کے لئے ”تیرہ و شمشیر“ سے کام لیا جانے لگا۔ اسی طرح انسان کا جذبہ انتقام عقل کی راہنمائی میں مختلف حربے طے کرتے ہوئے ان ہلاکت خیز ایجادات تک پہنچ گیا جن کی زد میں آج پوری کائنات اور ساری انسانیت ہے۔ یہاں تھیں وہاں اور اس کی نوعیت میں یقیناً غیر معمولی تبدیلی عمل میں آئی ہے مگر ظاہر ہے کہ اس کے پس پردہ جو انسانی فطرت کا فرما ہے، وہ آج بھی وہی ہے جو کل بھی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔

میں نے یہ محض ایک مثال دی ہے ورنہ جس چیز کے بارے میں چاہیں آپ اس انداز میں تجزیہ کر جائیں۔

آپ محسوس کریں گے کہ تجھے چند ہی اسباب میں انسان کی فطرت اپنی جگہ قائم ہے اور اس نورانیت کی کھلی اور وقت کا تیز دوسر بہت یا کچھ نہیں متاثر کر پایا ہے۔۔۔ اب یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ اسلام اور شریعت اسلامی کا اصل موضوع اسباب و مسائل نہیں بلکہ انسان اور اس کی فطرت ہے، غور اور نیکی سے سمجھیں کہ انسان کا اصل موضوع بحث نہیں بلکہ وہ انسان کے جذبہ طاعت کی ایک معتدل رہنمائی کرتا ہے اور واقعہ کے اعتبار سے اس کے اقدام کے مناسب اور نامناسب ہونے کا فیصلہ کرتا ہے، اس کی ضرورت اس وقت بھی ہے جب آدمی جگہ کے لئے تگوار استعمال کرتا ہو اور اس وقت بھی جب چدرہ ترین صلوٰۃ کو کام میں لاتے، بلکہ وہاں جس قدر بڑھتے جائیں گے، اسی نسبت سے انسان اپنے امن و سلامتی کے لئے اس کی ہدایات اور رہنمائیوں کا زیادہ ضرورت مند ہوتا جائے گا۔

اسلامی قانون کی مصلحت سے ہم آہنگی

اسلامی قانون کی اس اہمیت اور افادیت کا اصل راز یہ ہے کہ وہ مصلحتوں اور انسانی ضرورتوں کے ساتھ اصل طور پر ہم آہنگ ہے اور اسے قبول کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا کوئی قسم نہیں جو عقل و مصلحت کے خلاف اور حکمت و انسانی ضرورت کے مخالف ہو۔ قانون شریعت میں ایسی مسائل ایسے ضرور ہیں جن کی حکمتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتیں، ایسے مسائل کو اسلامی قانون کے نام پر "تعمیدی امور" سے تعبیر کرتے ہیں، مبادیات کے مسائل عام طور پر "تعمیدی" ہیں۔ اس لئے کہ ان کا حلقہ خود اور بندہ سے ہے جس میں جتنے سبب و علل اور حقائق حقیقی و مذہبی اور فرماہماری کی ملامت ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ وہ مسائل عقل و مصلحت کے بھی خلاف ہیں یہ خلاف عقل نہیں ہیں، یہ "اورانے عقل" ہیں جن کی فکر اور حقیقت تک ہماری عقل قادر نہیں پہنچ پاتی۔

یہاں اس بات کی وضاحت مناسب ہوگی کہ شریعت اسلامی میں عقل کو نہ اس اہمیت دی گئی ہے اور فقہاء اسلام نے "مذہب عقل" کو شریعت کے پانچ اہم مقاصد سے میں ایک قرار دیا ہے لیکن اہل سنت و الجماعت کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ عقل کو علم شرع کے تابع رکھا جائے۔

اس لئے احکام و اشیاء میں حسن و قبح اور نفع و نقصان کے پائے جانے کے سلسلہ میں مسلمانوں میں نہیں گروہ رہا کرتے ہیں، ایک گروہ معتزل کا ہے جس کے نزدیک اشیاء کے حسن و قبح میں عقل کا کردار اور ایضاً کا درجہ رکھتی ہے اور شریعت کے لئے اس کی مطابقت لازم ہے۔ دوسرا گروہ وہ اشعار کا ہے، اشعار و شاعرانہ نکتہ کسی شخص میں بذات خود حسن اور قبح نہیں ہوتا، حسن و قبح کسی چیز کی ذاتی صفت نہیں ہے، بلکہ علم شریعت کی بناء پر ہی کوئی حکم

حسن و قبح قرار پا رہا ہے۔ جس کو یا اس گروہ کے نزدیک عقل کا اتمام شرعیہ میں کوئی وجہ نہیں۔

تیسرا گروہ "ماترید" کا ہے جس نے ایک درمیانی راہ اختیار کی ہے۔ ماترید یہ کہ نزدیک اشیاء کے حسن و قبح کی تحقیق میں عقل انسانی کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ البتہ وہ علم شارع کا تابع ہے جس لئے اگر شریعت کا کوئی علم بطور خلاف عقل محسوس ہو تو عقل کا اعتبار نہ ہوگا اور علم شارع کی تعمیل کی جائے گی کہ یہ علم خلاف عقل نہیں بلکہ ماورائے عقل ہے۔

بہر حال اہل سنت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ عقل نصوص شرعیہ پر حاکم و فیصل نہیں ہے۔ شافعی نے صحیح لکھا ہے کہ۔

"لو حاز للعقل تعطیل ماخذ النقل لجاز ابطال الشریعة بالعقل وهذا محال بالاطل۔" ۱

اسلامی قانون جامد نہیں

تاہم چونکہ بعض مسائل میں انسانی ضرورتوں اور فکشنوں کے مطابق مصلحتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اس لئے فقہ اسلامی میں ایسی نئی چیزیں موجود ہیں کہ نو دریافت شدہ وسائل زندگی بدلنے والے ہوئے عرف اور زندگی کے معاشرتی، معاشی اور سیاسی ڈھانچے میں تبدیلی کو سامنے رکھتے ہوئے اسے اپنے عہد سے ہم آہنگ کیا جاسکے اور یہ سب کتاب و سنت کے حدود اور جو میں ہوا، حافظہ اپنی قلم (۱۲۹۱-۱۳۵۰) نے اپنی کتب "تدریس تالیف" "اعلام المذہبین" میں اس موضوع پر ایک مستقل باب قائم کرتے ہوئے لکھا ہے:

عرف و عادت و حالات و مقتضیات و زمان و مکان میں تبدیلی کی بنا پر مسائل میں اختلاف اور تبدیلی کا پہلو ... یہ نئی مفید اور اہم بحث ہے جس سے ناواقفیت کی وجہ سے شریعت میں بڑی غلطیاں واقع ہوئی ہیں۔ اس نے دشواری، تنگی اور استغفار سے ماوراء تکلیف پیدا کر دی ہے، جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ شریعت جو مصالح کی غیر معمولی حمایت کرتی ہے، ان کا قائل و موافق رہا وقت و مصلحتوں کو گوارا نہیں کرتی۔ اس لئے کہ شریعت کی اساس اور بنیاد حکمتوں اور مصلحتوں پر ہے اور اسلام سرایا رحمت اور راء مصلحت ہے، لہذا جب کوئی حکم عدلی کے دائرہ سے نکل کر ظلم و زیادتی، رحمت کی حدود سے گزرتا ہو، مصلحت کی جگہ ظالمی اور کارآمد ہوئے کے بجائے بہ کار قرار پائے تو وہ شرعی حکم نہیں ہوگا۔ ۲

علامہ قرطبی جو فقہ مالکیہ میں بڑا اونچا پایہ رکھتے ہیں فرماتے ہیں:

"الجمود علی المسقولات ابتداءً لعل فی الدین وحمل مقاصد العلماء المسلمین والمصلح المصلحین۔" ۱

ترجمہ: "مبسوط عقولات پر جمود اختیار کرنا، دین میں گمراہی اور مسلمان علماء اور مصلح صالحین کے مقاصد سے ناواقفیت ہے۔"

اسی لئے "مردم خلافت عظمیٰ ترکی" کے مرتب کردہ مجموعہ اسلامی قوانین "مجلۃ الاحکام" کے فاضل مرتبین نے ایک مستقل قاعدہ عظمیٰ کی حیثیت سے یہ اصل مقرر کی ہے کہ "لا یتکرر تغیر الاحکام بتغیر الا زمان"۔ ۲
علامہ رشیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں

"بہت سے احکام ہیں جو زمانہ کی تبدیلی کے ساتھ بدل جاتے ہیں اس لئے کہ اہل زمانہ کا عرفہ بدل جاتا ہے، نئی ضرورتیں پیدا ہو جاتی ہیں اہل زمانہ میں نسب (اخلاق) پیدا ہو جاتا ہے اب اگر حکم شرعی پہلے ہی کی طرح ہائی رکھا جائے تو یہ مشقت اور لوگوں کے لئے ضرر کا باعث ہو جائے گا، اور ان شرعی اصول و قواعد کے خلاف ہو جائے گا، جو سہولت اور آسانی اور نظام کائنات کو بچھڑا دے اور ضرر پھیلنے کے لئے ضرورہ و فساد کے احوال پر مبنی ہے۔" ۳

جدید مسائل کا فقہی حل اور دینا کے بدلے ہوئے نظام پر اسلامی قانون کا مطابق ان مسائل میں سے ہے، جس کو اس دور کا اہم ترین اور بنیادی مسئلہ کہا جاسکتا ہے، اور شرع اسلامی کو زندہ و ماضی اور عصری حیثیت کرنے کی سب سے بہتر اور واحد صورت یہی ہے کہ ہم اسلامی قانون کو دین کے سامنے اس طرح پیش کریں کہ وہ جدید مسائل کا متوازن اور مناسب حل پیش کرتا ہو۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شورائی اجتہاد

اسلامی تاریخ میں موجود دور کے علاوہ کاتباً و وفداً اس کی نوبت آئی..... اس وقت بالغ تکفیر علماء اور فقہاء نے پوری بصیرت کے ساتھ اس فریضہ کو انجام دیا، دین میں پہلا واقعہ سیدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کا ہے، عہد رسالت میں اسلامی مملکت، مجاز اور اس کے گرد و نواح تک محدود تھی، عہد صدیق میں حضور ﷺ کے احوال کے ساتھ ہی مختلف سمتوں سے نبوت کے جھونے و عیدار اٹھ کھڑے ہوئے، دین کی وجہ سے ایک نئے قابل لحاظ تعداد مرتب ہو گئی، بعض لوگوں نے زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کر دیا اور کھانا، زکوٰۃ کے قائل تو تھے مگر اس کے لئے تیار نہ تھے کہ اسلامی مملکت کے بیت المال کو یہ مال حلال کریں اور طریقہ انیسویں کے دست

اختیار میں آگیا۔

ان مسائل میں ضروری تھا کہ یہ وقت ان فتنوں کو چل دیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے مختصر عہد خلافت میں چار ہی فوجیں بھیج دیں تاکہ کہ وہ جان آفرین سے جا ملے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتوحات کی طرف توجہ کی، اور وقت کی دو ضخیم اسلامی فتنیں، یہ وہاں ان اسلام کے زیر نگین آجئیں، حکومت اسلامی بہت قریب ہوئی، ریاست کے مختلف صوبوں میں ہمسایہ ملک پیدا کرنا ضروری ہو گیا، وہاں کی ہولناکی تہذیبوں سے مزاحمت پیش آ رہی جو عربوں سے غیر مختلف تھیں، ان حالات نے بہت سے مسائل پیدا کر دیے، اس وقت اکابر صحابہ موجود تھے، انہوں نے انفرادی طور پر بھی ان مسائل کو حل کرنے کی سعی کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مرکزی سطح پر بھی ایک مجلس تشکیل دی جو بہت جدید مسائل پر اجتہاد اور نو فہم پر مبنی تھی۔

اسی حکومت کے ساتھ مجلس شریعی کا اصل مفہوم تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایسے کو سیاسی مسائل پر مشورہ دینے والی تھی، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنی اہل ان کو اپنی شوری کے لئے منتخب کیا تھا، وہ مجلس سیاسی، انتظامی اور دینی سے ہی تھے، ہم دوسرے تھے بلکہ قونلی پارلیمنٹ پر کمیٹی فکر رکھتے تھے اور حکومت کی زیر دست صلاحیت کے مالک تھے، ان سے صرف سیاسی، انتظامی اور فہمی مسائل و مباحث ہی پر مشورہ نہیں ہوتا تھے بلکہ سیاسی، فقہی اور قونلی مسائل پر بھی ان کو اجتہاد اور نو فہم پر مبنی حکومت دینی جاتی تھی۔

ان علماء کی تعداد قیوم ہے کہ تحقیق پرستی ہی ہوتی، مگر عام طور پر جن لوگوں کے نام ملتے ہیں وہ یہ ہیں حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت عثمان اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ انتظامی امور سمجھنے والے تھے، انہوں نے اپنی اپنی صلاحیتوں سے حکومت کے مولیٰ اسلامی مرکز کا آغاز و اقتدار حضرت سے ہوا یہ فہم پر مبنی اسی طرح سے کیا گیا۔

شہ ولی اللہ صاحب (م ۱۷۷۵ھ) لکھتے ہیں:

”کان من سيرة عمر انه كان يشاور الصالحين وينظروهم حتى تكتشف الغصود

ويأتيه انفسه فصار غالب قصاياه وبنواؤه متبعة في مشارق الارض ومعاربها“

تقریباً ”حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا کہ سب آدمیوں سے مشورہ اور بحث کرتے تھے۔

یہاں شبہ کہ پڑا وہ الجھ جائے اور مسئلہ کو صحیح طرح سمجھنے کے لئے اس سے آگے نہ بڑھنا

کی مشرق و مغرب میں پوری کی گئی۔“

اس قسم کے شہادتیں اجتہاد کا سب سے مشہور دلائل ان زمینوں کی تقسیم کا ہے، جو عراق و شام فتح کے جانے کے

ہوئے تو بعض اوقات آپ ایک بار اس میں غور کرتے اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ فرماتے اور کبھی ایک ہی مجلس میں سو سو فیصلے فرماتے تھے۔

سعید بن مسیب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں نے اور حضرت ابوالفضل کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انھیں ایسے معاملات انکار سے یہاں پیش آتے ہیں جس کے بارے میں نہ قرآن کا الٰہی ہدایت اور نہ اس بارے میں حدیث موجود ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا: ایسے معاملات کے لئے اہل ایمان میں سے علماء کو جمع کرو اور باہمی مشورہ سے طے کرو۔ مجلس کسی ایک شخص کی رائے پر فیصلہ نہ کرے۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا طریق اجتہاد

مجدد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد جب کہ خلافت کی جگہ بادشاہت کے لئے فی اعظم مملکت بہت وسیع ہوئی، مختلف نواز امید فروع نے اپنے مخصوص امتیازات اور نظریات کو درست قرار دینے کے لئے حدیث کفری شروع کر دیں، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے گور جانے کی وجہ سے ”جدید فقہی مسائل“ کے لئے کوئی مرجع باقی نہ رہا، ایک مرتبہ جدید فقہی مسائل کے عمل اور اس کی باضابطہ تدوین کی ضرورت پیش آئی۔

اس وقت بھی عالم اسلام میں پیدار فخر اور بالغ نظر علماء کی ایک بڑی تعداد موجود تھی جو انفرادی اور ذاتی اجتہاد کے بارے میں لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اس دور میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارا سے انھوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ”شورائی اجتہاد“ سے کام لیا اور مختلف علوم و فنون کے ماہرین کو یکجا کر کے کی باہمی تعاون سے نئے مرتب کی چٹانچہ کہا جاتا ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ”مجلس تدوین“ کے ارکان کی تعداد چالیس تک تھی، جن میں اسلامی علوم کے مختلف شعبوں میں مہارت اور اقتدار رکھنے والے شامل تھے۔

خود امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اپنی اس مجلس کے ممبروں کے علمی اور فقہی مقام پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ ان میں سے ۱۲۸ ایسے ہیں جو فاضل بن سبیل ۱۶۰ اپنے اندر ایمانی صداقت رکھتے ہیں اور دو تہائیوں اور مضمینوں کی تربیت کے قابل ہیں۔

امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے سوانح نگاروں کے ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی مجلس میں ہر مسئلہ پر فصل کروڑ آوازوں بحث ہوتی تھی، موافق بن احمد کی نے عبدالقادر بن مبارک سے نقل کیا ہے کہ ایک مسئلہ پر تین دنوں تک بحث کا سلسلہ جاری رہا، تیسرے دن شام کے وقت جب میں نے اللہ اکبر کی صدا سن لی تو معلوم ہوا کہ

اس مسئلہ میں کوئی فیصلہ ہو گیا ہے۔

جامعہ ملی نعمانی رخصۃ اللہ تعالیٰ (۱۳۳۱-۱۳۳۲) نے اپنی ماہِ ذی القسٹیف "سیرۃ النعمانی" میں امام صاحب کے شرعی اجتہاد کے طریق کار پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے:

"امام صاحب نے جس طریقہ سے فقہ کی تدوین کا، اور کیا وہ نہایت وسیع اور پر غلط تھا، اس لئے انہوں نے اسے بڑے کام کو اپنی ذاتی رائے اور معلومات پر منحصر کرنا نہیں چاہا، اس غرض سے انہوں نے اپنے شاگردوں میں سے چند نامور شخصیات کو انتخاب کئے جن میں سے اکثر خاص خاص فنون میں جو تکمیل غلہ کے لئے ضروری تھے، استاد زمانہ تسلیم کئے جاتے تھے۔ محمد بن ابی زائدہ، شخص بن غیاث، قاضی ابو یوسف، ابو القاسم، جہان، مندل، حدیث و آثار میں نہایت کمال رکھتے تھے، امام زفری، قسطلانی، صاحب نے قاسم بن معین اور امام محمد کو ابوبکر اور عریضہ میں کمال تھا، امام صاحب رخصۃ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی شرکت سے ایک مجلس مرتب کی اور ہر خاصہ طور سے فقہ کی تدوین شروع ہوئی اور علم و فہم نے ہر شخص میں فرات سے روایت کی ہے کہ ابو یوسف رخصۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنہوں نے فقہ کی تدوین کی، پولیس تھے جن میں یہ ایک زیادہ ممتاز تھے، ابو یوسف و زفری و ابو القاسم، امام بن عمر، یوسف بن خالد سنی، یحییٰ بن ابی زائدہ امام علم و فہم نے یہ بھی روایت کی ہے کہ یحییٰ کی خدمت پہنچی سے متعلق تھی۔" ع

مدینہ کے فقہاء سید

ہر چند کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بعد از رسول اللہ تعالیٰ کو اس شرعی اجتہاد اور اجتماعی طور پر فقہ کی تدوین اور پھر اس کی اشاعت میں خاص مقام حاصل ہے اور انہوں نے صرف کوفہ کے، حال ملک عالم اسلام کے مغرب و مشرق اور عراق و شام اور مختلف علوم و فنون کے ماہرین بلکہ مجتہدین کو اپنی مجلس میں جمع کر لیا تھا، تاہم محد و سطح پر اسلامی فنون کے دوسرے مراکز میں بھی ایسی خدمتیں انجام پائی تھیں۔ اس سلسلہ میں خصوصیت سے مدینہ کے فقہاء سید قاضی زکریا ہیں۔ جن کا عہد ائمہ بنی مہربان رخصۃ اللہ تعالیٰ کے عہد کے مطابق معلوم

تھا کہ

"جب ان کے پاس کوئی مسئلہ آتا تو اجتماعی طور پر اس میں غور و فکر کرتے تھے جس میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتا جب تک مسئلہ ان کی مجلس میں پیش نہیں کیا جاتا اور وہ اس میں غور و فکر کے بعد اپنی رائے

عبدالرحمن قرطوبی سے۔^{۴۴} ﷺ

پیارا ماما، مجھے اچھا ہے

اس نے بعد تقلید کا رد کیا اور کثرت و ہستیا کی بحث سے ایک ایسا قانونی مجموعہ مرتب ہوا جسے جواس قدر
ہامی اور مسائل یعنی اجتماعی و جماعتی تھے جن کی نگاہ و دیکھائی تھی قانونوں میں شاید آج بھی شامل تھے۔ یہ چنانچہ
سندھ میں مقبوضہ مجموعے کسی اضافہ اور تنظیم کے بغیر کھڑے کرتے۔ سب سے پہلے یہاں غم کہ چارویں صدی عیسوی کا
ترقیب دینا میں ایسا نئے انتظام کے ساتھ طبع ہو یہ انتظام صنعت و حرفت کی ترقی اور پیشوں کا فروغ
و مسائل دین تھے اور انتظامات و تنظیمات کی ایک ایسی بنیاد تھی جو یہاں تک شاید پہلے دنیا میں کسی
کی پروا نہ تھی نہ ہوتی ہو اور کسی مرد خوش خیال نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ جواس بھی غم نے سیاست
و اقتصاد کے دونوں و بھی نہ وزیر اعظم نہ کیا اور عام انتظام و اچھی کوہ عقلی اور مشرت سماجی کی سرکشی سیاست
مقبوضہ و تنظیم کو پورا اس میں کسی شکست نہ ہو اور یہ غم میں بھی تبدیلی پیدا کی۔ نئے نئے سیاسی نظام ابھرے
مطابق تقلید میں نہ ہاں تا یہ نہ تھا کہ حاشیہ چنانچہ میں بھی ایسا غیر مقبوضہ تقلید و انتظام اور مسائل کو اپنی تمامت
پوری سے عالمی نظام و عیشت کی تمام اسلام کے ہاتھوں میں نہ ہو بلکہ اس طرح بہت سے مسائل پیدا ہونے اور
پیدا ہونے کے ساتھ میں بھی غم غفلت کی جائے اور اسلام کے ہاتھ میں نہ تھی دل کے سرکاری اور انتظامی کچھ پروا دینی

افراط و تفریط

اپنے نامہ سامعی مصر حاضر ہیں۔ عالی طلب ہیں۔ بعض حضرات اس سے لئے دینی کے مسئلہات میں تغیر و
تبدیل دینی سمجھتے ہیں۔ گویا ان کے نزدیک (تغییر و بدلتا) خدا اور اس کے رسول کے احکام بھی سلطان کے مباح ہیں۔
پاکستان میں سو و سو آپ ائمہ اور شوافعی کے حقوق و فرائض کے مسئلہات میں بعض مصر و شامی تصویفات و روایات کے اعلیٰ
ترجیح کا قانونی اندازوں نے جو روایات اختیار کیا اور فقہی کتب میں لکھ دی ہیں۔ یہ اس کی ادنیٰ مثال ہے۔ مصر و شام اور عراق
و آرمین کے حالات سے اس سے بھی زیادہ واضح ہو سکتی ہیں۔ یہ اور مسئلہ ایک الگ ہی عبارت بہت قرآن و حدیث آپ
ﷺ کے احکامات و روایات سے جو ان سے پہلے سے جاری و نافذ تھیں۔ ان میں کوئی تغیر کی گئی نہ تھی۔ ان کے احکامات و روایات
ان کو عامی انشیت اور مسائل ائمہ و روایات کی ہے۔ اس کے اندر وہ امر و نہی و مباح و منع جیسا کہ مذکور ہو سکتے ہیں مگر
ان سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے۔

اس کے بالمقابل یکہ و یک ہیں، جو یہ حالات کے پیش نظر فقہ کے تقدیر و فیہ میں اس کی تعبیر اور تجدید کی ہے اور ان لوگوں میں اور اختلاف ہے اور بعض احکام کو بھی انھوں نے کی طرح ناقابلِ تغیر سمجھتے ہیں۔ یہ دوسری اقسام ہیں جو اسلام کے ساتھ "کمالانِ دینی" کا مصداق ہے اور شریعت کے حقائق و مذاق سے نا آشنا ہیں۔ اس سے شریعت اسلامی کے تغیر پذیر نہ ہونے کی اور نئی مسائل اسلام کو ایک فرسودہ اور دور کا ارتکاب مبادیاتِ تصور کر کے مغرب کے رد و رد و بے شک ہے۔ ایسے لوگوں کی اور اسی طرح کا تصور اس سے کیا جو عیسائیت کے بارے میں یہ انداز کہ مذہب کا دائرہ اعتقادات و مبادیات تک محدود رکھا جائے اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں انسان اپنی خواہشات کی شریعت وضع کرے۔

تغیر پذیر اور ناقابلِ تغیر احکام

یہاں اس بات کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ شریعت میں کچھ احکام ناقابلِ تغیر ہیں، یہ ہیں مبادیاتِ اتفاق و باطن و روحانیت میں کائناتوں میں قائم جو ہے وحدانیت و توحید و اعتقاد و اعتقاد و وہ مبادیات ہیں کی بات ہے یہ نفس واد ہے اور یہی احکام ہیں۔ کچھ احکام ہیں جن میں متغیر و بعض بے تغیر و متغیر اور بارے طبع و بصیرت حالات زندگی، دشمنی میں خود کو رکھتے ہیں یہ مندرجہ ذیل ہیں:

① دو مباحات جن کی اہمیت پر نفس واد نہیں ہے، بلکہ اس کے جائز و حرام قرار دینے کی بات نفس کے سکوت کی وجہ سے ان کو مباح مان لیا گیا ہے، فقہاء و اہل مباحات کو "مطلقاً" سے تعبیر کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اگر کسی ایسا چیز کے بارے میں سوال کیا جائے جسے نفس کے ذریعہ حرام نہیں کیا گیا ہے، تو جواب دیتے کہ "مطلقاً" ہے، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حلال کو انھیں نے حلال قرار دیا ہے، اور حرام کو حرام قرار دیا ہے، پس جسے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا وہ حلال ہے، اور جسے حرام قرار دیا وہ حرام ہے، اور اس سے خاموشی اختیار کر لی اور "مطلقاً" ہے، بلکہ اکثر مفسرین نے تو انھیں ہی لوہیت کے ہیں اس لئے ہر زمانہ کے حالات اور مصالح کے اعتبار سے ان میں تبدیلی کی جاسکتی ہے۔

② قرآن و حدیث کی دو اصطلاحات جن کا خود صاحبِ شریعت نے فقہی مفہوم متعین نہیں کیا ہے، بلکہ ان کو ہر زمانہ و ہر جہ سے متعلق رکھا ہے، جیسے: جہاد، عدل و غیرہ کہ قرآن و حدیث میں ان الفاظ کا معنی متعین و محدود نہیں ہے، ان سے ہر جہ کے حالات کے خلاف سے ہی اس کا مفہوم متعین ہو سکتا ہے۔

③ تیسرے تعزیری قوانین ہیں، شریعت نے کچھ بڑے جرائم، زہر خوردگی، زانی، شربِ لوثی، قہریت

اختلافی اور امتدادی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو "معدود" سمجھتے ہیں۔ ایک شخص دوسرے انسان پر جسمانی زیادتی کرے، اور اسے لکڑی یا ریشمی ٹیڑھ سے مارے، اس کے لئے بھی شریعت نے لازمہ عقوبت رکھی ہے، جس کو قصاص و دیت سمجھتے ہیں، ان کے علاوہ یہ شمار ہر قسم کے جسمانی و معنوی ہتھیاروں سے، مکتولت و مقتولت اور عدالت کو اختیار ہے کہ جرم کے حالات اور اپنے ذہن کے مطابق اختلافی احوال کو سامنے رکھ کر اس کی سزا متعین کرے۔ اس طرح جرم و سزا کے باب میں اختیار فقہانی و الٰہی و مستجاب بخدا ہوتا ہے۔

اس اختلاف کی راہ یہ ہے کہ شریعت کی متعین حدوں پر قائم رہتے ہوئے زمانہ و مقامی حالات، عرف و عادت، سیاسی اور اخلاقی تعددوں کی تہہ پٹی کی رعایت کی جائے، اس سلسلہ میں حافظ ابن قیم (۱۳۵۱-۱۳۳۵ھ) کا قول ہمراہی نفس کرتا ہے، "میں نے محمد میں سلف صالحین اور فقہاء اسلام کا طریقہ پایا ہے۔"

تعبیر احکام

اس کے لئے فقہ و اسلامی میں کسی جوہری تبدیلی کی ضرورت نہیں، نہ دین کے مسلمات اور تفہیم علیہ مسائل و احکام پر نظر ثانی کی گنجائش ہے، ایسا کہ دین میں کوئی فرقہ و تفریق کے مترادف ہوگا۔ اس لئے کہ میں پائش و دیکار دونوں کی اولیٰ یہ کہ میں نوید مسائل کی بہت قرآن و حدیث کی صراحت نہیں ملتی اور روشنی فقہ و اہل علم کا وجہ رہی، اس باب میں خاموشی ہے، ان پر دین کے اصول و قواعد کی تطبیق کی جائے۔

یہ بھی ایسے طرح کا اجتہاد ہے جو "تحقیق منالہ" کہلاتا ہے، انتہاء کے میں مرتے ہیں، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ قرب و صحت کے کسی مرتبہ حکم میں غور کیا جائے کہ اب میں وہ کیا حکم پائی جاتی ہیں جو کہ دین میں بھی اس حکم کا موجب بنی ملتی ہیں اسے "تخریج منالہ" کہتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ایسے مختلف اسباب میں دو موجب متعین کیا جائے جو واقعی اس حکم کی وجہ قرار دی جا سکتی ہے، یہ "تفصیح منالہ" ہے اور آخری مرحلہ یہ ہے کہ دو موجب اور ملحقہ جہوں میں پائی جائے وہی حکم اس پر لگاؤ جائے، اس کو "تحقیق منالہ" سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

مجھے قرآن مجید میں "غمر" (تقویٰ شراب) کو حرام قرار دیا گیا ہے، اب سب سے پہلے اس بات پر غور کیا گیا کہ اس کے حرام قرار دینے کے کیا ممکنہ اسباب ہو سکتے ہیں؟ مثلاً یہ بات کہ وہ آخرت سے نکلنے والی ہے یا یہ کہ اس میں مضامین اور شریعتی ہے، یا یہ کہ وہ ایک سیال مشروب ہے یا یہ کہ اس میں نشہ پیدا جاتا ہے، یہ گوہ "تخریج منالہ" ہوا، دوسرے مرحلہ میں اس پر غور کیا گیا کہ ان امور میں سے کوئی کچھ ہے جو فقہی معنوں میں اس کے حرام ہونے کا موجب ہو سکتی ہے؟ تو یہاں کیا کہ انکو خود حلال ہے، مضامین اور سیال ہونا ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے کسی چیز کو حرام کیا جائے، لہذا اب یہ بات واضح ہو گئی کہ حرمت کا اصل موجب اس کا "نشہ آور ہونا" ہے اسے

"تحقیق منوطاً" کہیں گے، اب جب یہ وقت ثابت ہوئی کہ نئی وجہ ہے "فتم" کے حرام ہونے کا حکم دیا گیا ہے تو جو چیزیں پیش آئیں گی، ان کو حرام قرار دیا جائے گا اور یہ "تحقیق منوطاً" کہلائے گا۔

امام ابو اسحاق شافعی نے لکھا ہے کہ الاجتہاد کی جگہ ان لوگوں صورتوں کا ہے، وہ خود ہر وقت کے لیے تیسری صورت یعنی "تحقیق منوطاً" کا مسند قیامت تک رہے گا اور اجتہاد کی یہ دو قسم ہے، جس کا ہر دائرہ گنجی بند نہیں ہوگا۔

"الاجتہاد عقی صریح احدهما لا یسکني ان یقطع حتی یقطع اھل النکلیف وذالك عند الساعة والثانی یسکني ان یقطع قبل فناء الدنیا فاما الاول فهو الاجتہاد المنعلق بتحقیق المناط وهو الذي لاخلاف بین الائمۃ فی قیومته۔"

ترجمہ: "اجتہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو اس وقت تک غیر نہیں ہوئی جب تک کہ انسان احکام شریعہ کا مطالبہ ہے، یعنی قیام قیامت تک، دوسری وہ جو اپنا ستم ہونے سے پہلے ختم ہو سکتی ہو، یہی قسم سے مراد وہ اجتہاد ہے جو تحقیق منوط سے متعلق ہو، یہ اس کی دو قسم ہے جس کے قبول کئے جانے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔"

اجتہاد سے صریح مراد اس نوعیت کا اجتہاد ہے:

اس طرز کے اجتہاد کی ضرورت دینا کہ ان بعض جدید کاموں اور طریقوں کے لئے ہوئی جو خاص دور کے دور کی پیداوار ہیں، مثلاً: کیا کسی دولت کا تصور اسلام میں رہا ہو، ہے یا موجود، وہ جس میں بعض تبدیلیوں کے ساتھ انکشاف کے وقت اس کو پورا کر سکتے ہیں؟ یہ قابل غور ہے، دوسرے نکتہ: "اخبار و کاوشیں" ہے، بیت کی بعض صورتوں پر سوچا، اتفاق ہوگا، انکشاف کی بعض اشیا میں "قوانین" اور جوئے میں، اہل ہوں گی، المکمل انشور ہوئے کی بناء پر حرام ہوگا، نسبت کو ب سے پہلوں کی پیمائش اور ان کے نسب کے ثبوت کا مسند، فیصلی پلاننگ کے لئے "جہاں" اہستہ و عمل انتہاء، اور عمل کی صلاحیت ضائع کرنے کے موجب ویت ہونے کے احکام کو نکھر دینا یہ مارتے احکام اور اس نوعیت کے دور کے احکام کے عمل کے لئے اس کی "تحقیق منوطاً" کی ضرورت پیش آئے گی۔

اسلامی متبادل

۱۱۔ امام کا م یہ ہے کہ اصلاحی مواصلات کی ترقی، جیسی ملکی روابط، ملکوں کے قاسلوں میں کمی، کاروبار

نہ لگتی ہیں، وہ انہی کے قرائی سے نقل کیا ہے کہ ان سے کسی مقدمہ مذہبی کی وجہ دریافت کیا گیا

”اہل بحرانہ ان بقند غیر مذہبہ فی دقتہ لضرورۃ ونحوہا“

تشریح: ”یہ ان کے لئے ضرورت و قیود کی بنا پر، ضرورت مذہبی کی دقت کی تفسیر ہے،“

یہی ہے“

اہل نام لکھنے والے اس کا جواب مثبت دیا۔

فقہاء حنفیہ کے اقوال

فقہاء حنفیہ نے یہاں ایسے اقوال بھی سرے برقرار رکھے ہیں جو ائمہ ائمہ اور اہل سنت و جماعت پر فتویٰ کو درست قرار دیتے ہیں اور تمام انہی قریبات بھی موجود ہیں جن سے اس نقطہ کی تائید ہوتی ہے، تمام الفقہاء امامی کا بیان ہے

”والحاصل انه اذا اتفق ابوحنيفة وصاحباہ علي جواب لم يجر العدول عنه الى الضرورة“

تشریح: ”غیر ضروری ہے کہ امام صاحب اور صاحبین جس جواب پر متفق ہوں اس سے عدول جائز نہیں، البتہ ضرورت کی بناء پر جائز ہے۔“

”مستند الطہر“ انہیں وہاں وہاں ہونے کے بعد مثبت دعویٰ نہ آئے امور کی عدت کے مسئلہ میں فقہاء امامیہ کی رائے ہے کہ قیود کے اختتام پر اس کی عدت تمام ہو جائے گی۔ یہاں یہ بھی اسی قول پر فتویٰ دیا گیا ہے۔ ثانی اسی کے ذیل میں فرماتے ہیں:

”الطہر عندہ مستند الطہر النبی بلغت بروية الدم ثلثة ايام لم اشد طهرها لانها تبقى في القعدة التي ان تحيض ثلاث حبس وعند مالك تنقض عدتها بتسعة اشهر وقد قال في المروية الفتوى في زماننا علي قول مالك وقال الرازي كان بعض اصحابنا يقولون له للضرورة“

تشریح: ”جس عورت تین دن خون آیا اور وہ بالی ہوگئی، پھر اس کا طہر طویل تر ہوا کیا، اسی عورت الطہر عورت نہیں بنتی، تک عدت میں ہے، فی الامام کا کہہ دقتہ لضرورۃ تھا، ان کے نزدیک قیود میں اس کی عدت پوری ہو جائے گی، البتہ یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس زمانہ میں امام کا کہہ دقتہ لضرورۃ تھا،“

کے المعجم المحیط ۳۲۶/۲ ۲۰۰۰ دوسرے المعنی ۷۰۰ ص ۲۰۰ ص ۲۰۰

کے المعجم المحیط ۳۲۶/۲ ۲۰۰۰ دوسرے المعنی ۷۰۰ ص ۲۰۰ ص ۲۰۰

کے قول پر فتویٰ ہے اور زمین کا پیمانہ ہے کہ ہمارے بعض اصحاب ہی پر فتویٰ دیا کرتے تھے۔
 کلب کے پیمانہ میں ان کی کوئی ایسی چیز حاصل ہوئی ہو جو زمین کی پیمانی سے ہو تو وہ اس سے ایسا زمین حاصل کر
 سکتا ہے اگر خلاف میں شے حاصل ہوئی ہو تو اس سے وہی حاصل نہیں کر سکتا لیکن وہ شاعلی زخیفہ لفظ تعاقب کے
 زویعہ حاصل کر سکتا ہے، اس پر حاکمی نے "تتمیم" کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ اس میں زیادہ ۶۰ حصہ ہے لہذا
 الزام نہ درست اس پر نقل کیا جا سکتا ہے۔ "وہو اوسع فیعمل بہ عند الضرورة" شاعلی نے اس پر حاکمی
 سے یہ تقریب نقل کی ہے۔

"وان لم یکن مذہبنا عن الانسان بعد فی العمل بہ عند الضرورة۔"
 فتوح محمدؒ "گو ہمارا مذہب نہیں مگر آدمی ضرورت کے مطابق اس پر عمل کرنے میں مذہب ہے۔"
 شاہ ولی اللہ صاحب زخیفہ لفظ تعاقب نے "تمہ الاقدام" کی "تآب الترابیت" سے نقل کیا ہے:
 "سور الکلب والخنزیر نجس خلا لما لک وغیرہ ولوالہی مقول لک حار۔"
 فتوح محمدؒ "نئے اور دور کا جو تھا ناپاک ہے، خلاف تمام مانگ وغیرہ کے، تو اس تمام والے
 زخیفہ لفظ تعاقب کے قول پر فتویٰ دے دینا ہے تو جائز ہے۔"

فقہاء فقہ کے بیان اس سلسلہ میں بہت سی تعمیریں موجود ہیں، اشہر میں بعض صوب و امراض ہیں جو
 ہائے کی صورت میں تعمیر ہیں کا حق و مفقود الخیر کی زوجہ کے لئے تعمیر کا حق تعمیر قرآن اور ان وامت پر
 ہجرت، ہمیشہ لہجہ (اسلام) کا کارہ و غیرہ، کئی ہی مسائل ہیں جن میں فقہاء متفق ہیں کہ دوسرے
 مذہب فقہی کے امام سے فائدہ اٹھا کر امت کو مشقت سے بچا جائے اور اختلاف اتنی حد تک کہ کلی ثبوت میں لایا
 نہ۔

عرف و عادت کی بناء پر تغییر احکام بدول نہیں ہے

یہاں اس بات کی وضاحت مناسب ہوئی کہ عدول کا تعلق ان مسائل سے ہے جن میں مجتہد یا رائے
 دانش ویران پر مبنی ہو، اگر کوئی رائے اپنے اوقات کے عرف اور عدول پر مبنی ہو اور حالات و احوال بدلنے کی
 وجہ سے احکام میں تغیر کو قبول کیا گیا ہو تو وہ عدول ہے ہی نہیں بلکہ یہ دراصل صحابہ و تابعین کے ملکہ و مذاق
 اور فکر و مزاج کی حمایت کی پیروی سے عبادت ہے۔ عامہ ان مابین شاعلی نے متعدد مقامات پر اس سلسلہ میں
 بڑی ٹیکس اور مہم بحث کی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں

"واقفہ، ہم بالغو عن طبع الشارع للضرورة وببيع الذلّاء والاستصناع والشریب من الشّفا بلا یقال مقدار ما یشرّب ودخول الحمام بلا بیان حدّ المکث ومقدار حابسب من الماء واستفاد من المعین، "نحو بلا وزن وغیر ذلک مناسی عنی التعریف وقد ذکر من ذلک فی الاضاء مسائل کثیرة (فقہہ) کلّھا قد تعبیرت احکامھا لتغیر الزمان امال للضرورة واما لتعریف واما لقرائن الاحوال وکلّ ذلک غیر جارح عن المذهب لان صاحب المذهب لو کان فی هذا الزمان لقال بها ولم يحدث هذا التعبير فی زمانه لم یبق عنی خلاصہا۔"

ترجمہ: "ضرورت کی وجہ پر ہر ایک کی گنجائش سے دو گنا اور اس قدر زیادہ استعمال، پینے کی مقدار بتانے وغیرہ مسئلہ ہوتے ہیں، ظہیر کے آگے مدت اور پانی کے استعمال کی مقدار بتانے وغیرہ مسائل میں داخل ہونا، باہر زون کے ہونے روٹی اور گوند کے ہونے کے آگے کا قرض لینا وغیرہ، ان احکام میں سے ہے جو عرف پر مبنی ہے "مشافہ" میں اس لوگ کے بہت سے مسائل مذکور ہیں۔ قرآن میں بھی فقہ زمان کے باعث احکام میں تغیر ہوا ہے یا ضرورت کی وجہ پر یا عرف کی وجہ پر اور یا قرآن اہل کی وجہ سے۔ ان تمام صورتوں میں، مذہب سے خروج ممکن ہوا ہے۔ اس لئے کہ اگر ان زمانہ میں صاحب مذہب موجود ہوتے تو وہ بھی یہی کہتے اور اگر عرف و احوال کا تغیر ان کے زمانہ میں پیش آیا ہوتا تو انہوں نے بھی اس کے خلاف نہیں کہا ہوتا۔"

علامہ شاہ کے مختلف مواقع پر اس مسئلہ پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے یہاں ان سب کا نقل کرنا خاصہ حرالت کا باعث ہوگا، لیکن ان کی ایک عبارت اس امر پر متفقہ نقل کی جائے تو مفسر کے ساتھ اتفاق کا حق اور اس پر پابندی لگائی جاتی ہے:

"لکن من الاحکام تختلف باختلاف الزمان تعبير عرف اهل الاعدوت ضرورة افساد اهل الزمان بحيث يوجب الحكم على ما كان عليه اول الزمر منه المشقة والضرر بالناس ولخالف قواعد الشريعة المبينة على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد لمشاء العالم على انه نظام واحسن احكام ولهذا ترى مشايخ المذهب حالوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة

ساحا علی ما کان فی زمنہ لعلمہم بالہ لو کان لی دیمہم فقال بما قالوا بہ
اخذوا من قواعد مذہبہ ۱۰۰

ترجمہ: بہت سے ائمہ کرام کی تہذیبی تبدیلی ہو چکی تھی۔ لیکن وہ لوگ جو غلبہ دہل بہت
تھیں اور جس پر اہل حق ہیں۔ اختلافی مسائل اور آیتیں ہیں۔ ان حالات میں اگر پہلی ہی حکم کو دینی
لے لیا جائے تو یہ لوگوں کے لئے مشکلات اور تفرقہ پاشی کا باعث ہوگا۔ اور شریعت کے ان قوانین کو اس کے
مقرر ہو کر جو تکلیف، آسانی اور شرف دین کے اور کمرے پر مبنی ہے۔ تاکہ وہ نہ کھٹکے اور نہ بے یقینہ
پہنچے۔ اسی لئے ضرورتاً یہی ہونا چاہیے کہ بہت سے مسائل پر مجتہدین کے مابین سے اختلاف یہ
ہے جو انہوں نے اپنے زمانہ میں اختیار کیا تھی۔ یہ وہ وہاں سے تھے کہ اگر امام مجتہد ان مسائل میں
ہو تو وہی کتب جو یہ مسائل تو اس مذہب سے استفادہ کرتے ہوئے لکھے گئے ہوں گے۔

یہ بات دینی کتب کے ممتاز اور زیادہ صاحب فکر فقہانہ کے لئے اس حد تک بھی ہے:

ان اجراء الاحکام اللتی مدرکھا العوائد مع تعیر تلك العوائد خلاف
الاجماع وحیالہ فی الدین وکل ما ہو فی الشریعة ینبع العوائد بتغیر الحکم
فیہ عند تغیر العادۃ الی ما تنصیبہ العادۃ الموجدۃ ولیس تجدیدہا لیلایحتاج
من العقل والبدن حتی تقتضی فیہ اہلیۃ الاحتیاد بل ہذہ قاعدۃ احتیاد فیہا
الاعلاء فأجمعوا علیہا لیسیمہ فیہا من غیر استسلاف احتیاد الانوی اریہم لما
أجمعوا علی ان المعاملات اذا اختلف فیہا التمس بحمل علی غالب النفود فاذا
كانت العادۃ یفدا معیبا حملوا الاطلاق علیہ لاذ انتقلت العادۃ الیہ العیسا
الاول لا تنقل العادۃ عنہ وكذلك الاطلاق فی النعمایا والایمان وجميع ابواب
العقہ المحمولۃ علی العوائد اذا تغيرت العادۃ تغيرت الاحکام فی تلك
الابواب ۱۰۱

ترجمہ: انجمن ائمہ کی اس میں حرفہ و عادت پر دلائل میں حرفہ کے نتیجے سے ہوا اور انہیں احکام کو
بقی رکھنا احتیاج سے خلاف ہے اور یہ میں جماعت ہے اور شریعت کے وہ تمام احکام جو حرفہ و عادت
پر مبنی ہوں۔ حرفہ کے نتیجے سے بعد کے متغیروں کے مطابق تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ مشرکین کی
طرف سے کیا احتیاج نہیں کہ ان میں اجتہاد کی حیثیت مطلوب ہو جائے یا الہامیہ قاعدہ ہے جو اہل علم

کے اجتہاد کا نتیجہ ہے اور اس پر ان کا ایمان و اتفاق ہے، انہم کسی نئے اجتہاد کے بغیر اس میں اس کی جاری کر رہے ہیں۔

مقام غور ہے کہ چونکہ فقہاء نے اس پر اتفاق کر لیا ہے کہ احکامات میں شرعی مطلق ہو تو مروج ترین مسئلہ مراد ہوگا، لہذا جب عرف ایک معیودہ کا تھا تو ہم نے اخلاقی نواں پر محمول کیا، پھر جب عرف وحدت میں تبدیل آئی تو ہم نے اس مسئلہ رواج کے مطابق شرعی کا مسدوق متعین کیا اور تہر ملی رواج کی وجہ سے پہلی رائے کو چھوڑ دیا۔

میں غم و حسرت اور بے بسی نیم دوسرے فقہی جواب میں آنے والے مطلق احکام کی بات ہے کہ دوسرے پر محمول ہوں گے اور ان جواب میں بھی عرف کی تبدیلی سے احکام تہر ملی ہوں گے۔
پس عرف اور مصالح زمانہ پر بھی احکام میں تغیر و حقیقت اپنے مذہب سے عدول نہیں بلکہ اس کے مقصد و منشا کی تکمیل ہے!

اب ایک عقدا میں پرمی وائی ہوئے کہ وہ نیا اسباب و محرکات ہیں جو احوال زمانہ میں تبدیلی کی وجہ سے احکام فقہیہ میں تغیر و تبدل کا باعث ہے ہم نے فقہی کے لئے کئی قدر تبدیلی کے متقاضی ہوتے ہیں؟ اس مسئلہ میں فقہی تبدیلی جو مشکل ہے لیکن فقہاء کے مولیٰ طرز عمل کی روشنی میں چند اہم امور کا ذکر کیا جاتا ہے۔

اخلاقی زوال

اسلام کے ابتدائی مہد میں اخلاقی تسخیر و ترقی اور انقلاب نفس، مصلحت و عبادت الہی کا ماحول، غم و غمزدگی اور انسانی مہمت کی جو تسخیر و ترقی، غلبہ ہے اب وہابی نہیں رہی۔ جیسے جیسے مہد رسالت اور اس پر پائیدار مہدات کے فیصلے یافتہ سماج پر اس کے مصلحت و مصلحت سے دوری ہوئی تھی اخلاقی اصول طاعی بدست کی یہاں تک کہ آج اباحیت و ہند کی جہیز و اہل ان اور گناہ و شراب کو فرو دینے کی کوششیں ہوں گے اور خواہش پائی جاتی ہے وہ جہیز سے ساشے ہے، ان حالات میں غلبہ ہے اور انکا مہد میں اس زمانہ کی اخلاقی تسخیر پر اکتا و گیا ہوگا، اس زمانہ کے حالات کے خلاف سے شرمیں لگائی گئی ہوں گی، بدل جائیں گے اور ان میں تغیر کا طرہ ہو جائے گا۔ مثلاً اگر میں نے امانت غیر ارادی طور پر ضائع ہو جائے تو اس سے جرم نامہ (مناہ) وصول نہیں کیا جائے گا۔ اس اصول کا تعلق تھا کہ مہمت پر شو کو کوئی کی فلم کھو جائے تو ان کو اس کا ذمہ وار نہ ٹھہرایا جائے۔ لیکن اس کا فوری اندیشہ تھا کہ صنعت کار اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جس کو پہنچنے لگے، حال جائیں اور اجیت سے لے کر لوگوں کو مطلع یہ دینا نہ دیں۔ اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں فیصلہ کیا کہ کارگیروں سے منان اپا جائے گا

وَجُعِلَ الْفَلَاحُ (۱) مَعَهُ بِأَنَّ الْفَلَاحَ "مَدَامَت" اَلْفِي تَرَابِطِي حَتَّى فَدَّ مَدَامَتِي۔

"لَكِنَّ الْعَوَالِي قَالِ اجْتِمَاعُ هَذِهِ التَّبَرُّوْطِ مِنَ الْعَدَالَةِ وَالْاجْتِهَادِ وَغَيْرِهَا مُنْتَعَدٍ فِي عَصْرِنَا لَخُلُوِّ الْعَصْرِ مِنَ الْمَجْتَهِدِ الْعَدْلِ وَالْوُجُوْهِ تَعْبِيدُ لِقَضَاءِ كُلِّ مَنِ وَلَاوِ سُلْطَانٍ ذُو سُوْكَهٍ وَانْ كَانَ حَامِلًا لِمَاسِفًا۔" (۲)

تَرْجُمَہ "لیکن اہم غرض اُن کے کہہ جانے کے بعد اہل اجتہاد و تبحر و شجاعت کا جامع ہونا چاہیے اور یہاں اُن کے کہہ جانے کی وجہ سے مدامت کے اس بات پر ہے کہ یہ شخص کا فیصلہ نافذ ہوگا تو اس کو صاحب شہادت باوجود اسے قاضی قرار دیا ہوگا جو فاسق اور غیر مجتہد ہوگا۔"

باقی ہیں اطلاق جمع (۳) میں بھی وجہ لفظ عدالت سے نقل کئے گئے ہیں۔ یہ قاضی طرہائی نے قاضی کے معنی درجہ و مقام کی بات سمجھ کر نہ کی تھی بلکہ اس کے اطلاق کی رہایت کرتے ہوئے لکھا ہے۔

"قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَجُمْهُورُ الْمُتَقَلِّدِينَ فِي هَذَا الزَّمَانِ لَا يَتَّخِذُ عَنْهُ مِنَ أَثَارِ الصَّحَابَةِ الْبَنَائِعِينَ كَمِثْلِهِمْ وَأَسَامَتِ حَقْفُهُمْ مَذْهَبَ أَهْلِهَا۔" (۴)

تَرْجُمَہ "بعض فقہاء اور اہل تقلید نے کہا ہے کہ اب میں تم کو صحابہ و تابعین کے عہد کی غویبیاں نہیں مل سکتیں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اُن کے زمانہ میں تو اس کے امام کا مذہب ہی گویا ان کے لئے مصحف ہے۔"

یہی مسئلہ شہادت کوئی کے باب میں پیروں اور آئمہ میں کوئی کے امام سے صاف بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے "وَالشَّهَادَةُ وَادْوَى عَدْلٍ مَلَكُهُ" "بُطْنِی" سے۔ اماموں کو تو یہاں اس سے معلوم ہوتا کہ صرف عادل ہی کو تو اس نکتے میں قاضی کو نہیں جو سکتا، چنانچہ امام ابو حنیفہ امام محمد اور امام شافعی رحمہم اللہ عدالت کی بات ہے کہ قاضی کی شہادت قبول کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ اگر قاضی "فاسق" کی شہادت قبول ہی کر لے تو اس کی مددگی میں کیا کیا فیصلہ نافذ ہوگا یا نہیں؟ امام شافعی رحمہم اللہ عدالت کے یہاں اس کے باوجود اس کی شہادت کا درست اور ناقابل عمل ہے جب کہ امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ عدالت کی یہی صورت میں قاضی کا فیصلہ نافذ تسلیم کرتے ہیں۔ بعد کو خود فقہاء شوافع نے بھی امام صاحب ہی کی طرف سے یہ فتویٰ دیا۔

لیکن امام ابو یوسف رحمہم اللہ عدالت (۱۸۳-۱۱۳) عدالت قاضی کی شہادت کو ناقابل قبول اور واجب الزم قرار نہیں دیتے، بلکہ فرماتے ہیں:

"أَنَّ الْقَاضِيَّ إِذَا كَانِ وَجِيْهًا فِي النَّاسِ ذَامِرًا فَتَقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِأَنَّهُ لَا يَنْجَاسُ لَوْ

لیکن بعد کے دور میں گلاب اور خربازوں قدر غالب ہو گیا کہ تانکے کے بعد مشعل ہی سے کوئی "مال" تانہ لگا پا تا تھا کہ نتیجہ یہ ہوتا کہ غلاموں کے لئے مال کا ورزا بند ہو جاتا، ان حالات میں فقہاء نے کہا کہ خود کو غلاموں سے قسم لے لی جائے کہ وہ بھروسہ نہ پائیں گے تاکہ اس سے بعد اس کے کچ بولنے کا غالب گمان ہو جائے۔

”وَمَنْ رَمَى مَالَهُ لِمَا يَحْتَدِثُ التَّرَكِيهَ بِغَلْبَةِ الْمَسْقِ احْتَارَ الْفَضْلُ كَمَا احْتَارَ اَبْنُ اَبِي لُبَلٍ اسْتَحْلَالَ الشُّهُودَ بِغَلْبَةِ الظَّنِّ“

ترجمہ: ”جو شخص دھوکہ دہ میں چونکہ حقیقت کے غلبے کی وجہ سے تانکے بٹھا دیتا ہے اس لئے قاضیوں کے اس میں بھی کی رائے اختیار کر لی ہے کہ تانکے کے لئے گواہوں سے قسم لے لی جائے۔“
 اگر کوئی شخص کسی کا مال غصب کر لے اور چوروں اس سے فائدہ اٹھا کر پھر مالک کو اس کی چیز واپس کر دے تو فقہاء اختلاف کے باوجود اس کا ”غاصب“ گواہوں سے منعت کا جواب دیتی ہیں۔ کوئی اس لئے کہ اصول یہ ہے کہ ”غلامان“ اور ”خمس“ پڑا کا تانہ دیا جاوے گا اس میں ضمانت ضروری ہے، یہاں ضمانت ان کا دیا جائے تو ظاہر ہے کہ ”قیمت والا مال“ ہوگا۔ جب کہ ”استحقاق“ کوئی ایسی چیز نہیں جس کی قیمت لگائی جاسکے ”اچھا بڑا گواہ“ میں تو محض ضرورت اس کی قیمت لگائی جاتی ہے اور کامیابی اجرت مستحق کر دیتی جاتی ہے۔ لہذا غاصب کو تانہ نہیں دینا ہوگا۔

اس کا قصہ ہے کہ اگر کوئی شخص چیمچہ مال یا وقت کا مال غصب کر لے تو اس صورت میں بھی ”غاصب“ سے تانہ نہیں لیا جاتا اور یہی حقد میں کی رائے تھی۔

لیکن چونکہ تعلیم کی بے بسی اور وقت کے مال کا کوئی تسخیر یا ملک نہ ہونے کی وجہ سے اس قانونی اندیشہ قائم کہ اس شیعوہ کے لوگ ایسی امانت سے فائدہ اٹھائے نہ کریں ہو جائیں گے اس لئے بعد کو فقہاء نے قبیحوں اور اوقات کی امانت سے غاصب پر فائدہ اٹھانے کا جواب بھی اذہم قرأ اور بیا۔

”لَمَّا نَظَرَ الْمَذْأُجُونَ طَمَعِ النَّاسِ بِمَالِ الْوَقْفِ وَالْيَتِيمِ فَقَدَ جُورُوا اسْتَحْسَبُوا تَضَمُّنَ الْغَاصِبِ مِنْهُمَا وَفَالَهُمَا لِقَوْلِ الْحَيْمَاءِ“

ترجمہ: ”جب متاخرین سے وقت اور یتیموں کے مال میں لوگوں کی بیخوشی، غصہ اور افسوس اس بات کو جان کر اذہم قرأ کیا کہ غاصب سے ان دونوں کے مال سے قطعاً اٹھائے گا تو ان وصول کیا جائے گا کہ ان کے مصالح کی حفاظت کی جائے۔“

ہام شافعی ریختہ الخلفاء (۲۰۴۵ء) کا خیال ہے کہ قاضی کے لئے "مجتہد" ہونا ضروری ہے بلکہ شافعی وہ بدو است کتاب و سنت کے معانی اور حقائق اور حلالی حدیث پر مبنی نظر رکھتا ہو، قیاس کے اصول سے پوری طرح واقف ہو اور اپنی صلاحیت رکھتا ہو کہ اگر کوئی ایسی صورت سے سابقہ پیش کرے جس کا انصاف میں ذکر نہیں ہے تو اپنی مجتہدانہ بصیرت سے اس کا صحیح حل تلاش کر سکتا ہو اس لئے کہ:

"النصوص معدودة والحوادث ممدودة۔"

ترجمہ: "نصوص پندرہ ہیں اور حوادث بے شمار۔"

لیکن یہ بھی معنی جاری کے بعد جب دین کو قواعد و اصول اور مسائل پسندی کے مزاج سے بچانے کے لئے خود فقہاء نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا اور شافعی الخلفاء الخلفاء نے (۱۱۷۱ھ) نے تو تقلید میں غلو پیدا کرنے کی ایک وجہ پر بھی بیان فرمائی ہے کہ خلفاء اپنے اجتہاد کے نام پر جو وہ انسانی اور چاند رازی کی راہ اختیار کرتے گئے تھے۔

ان حالات میں نظام ہے کہ قاضی کے مجتہد ہونے کا سوال ہی نہ ہو چکا ہے؟ چنانچہ امام ابو حامد الغزالی (۴۵۵ھ) نے کہا کہ بادشاہ اگر کسی چاہے کہ قاضی مقرر کرے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔

بلکہ اضافی حالات کے نتیجے سے حکم میں تبدیلی کا ثبوت نہ صرف یہ کہ بعد کے ادوار میں ملتا ہے بلکہ مہد اول میں بھی ملتا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنے زمانہ کے حالات دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اب "جو یہ راجوت کے حکم میں ہے۔"

بدلت اہل وکی عام حالات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ لیکن بہت سے لوگ تھے جو اوقاف کی زمینوں اور عمارت کو گراہی پر لے کر وہاں کھڑے کرنے کا نام نہ لیتے تھے اور انہیں کا طریقہ انکا معمولی رنگتے تھے کہ وہ خیر موثر ہو کر وہ بات عوامین ترین نے یہ صورت حال دیکھ کر قہر کا دل کی کہ اوقاف اور عمارت کے مکانات و عمارت کی زیادہ سے زیادہ کتبہ کر دیا۔ اہل انیسویں اور دسویں صدیوں اور ہجرت کی گراہی وادی کی زیادہ سے زیادہ کتبہ تھیں ساری ہوئی تاکہ اس طرح کی ناانصافیوں کا سد باب ہو سکے۔

سیاسی حالات کا فرق

کتاب فقہ میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے متعلق قوانین کا جو گراں قدر ذائقہ واقع ہے ان میں بعض مسائل

۱۔ حافظ ابن رشد بدایۃ المجتہد السالک الفہمی معروفہ ما یلفظی بہ

۲۔ شافعی الامام ابو حامد النصوص (۱۱۷۱ھ) ۳۔ حاشیہ الخلفاء الخلفاء (۲۰۴۵ء)

۴۔ ابن عساکر صبح اللہ و لیلہ ۵۔ ابن عساکر اللہ لایہ و عہدہ ص ۱۰۰

اپنے بھی ہیں۔ لیکن اس زمانہ کے تقابلی سیاسی حالات اور مسلمانوں یا اسلام کے اقتدار کو ٹھونک کر فتنہ مچا دینے کے ہیں۔ دارالاسلام کی مخصوص ذمت میں یہ ان کو جھک کر ملنے کی بجائے اقتدار اعلیٰ سے تحریکی کے بعد بڑی حد تک دور کا نقش عمل رہ جاتے ہیں۔

اس مسئلے میں ہمیں خود فقہاء، حنفیہ میں کے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے مسائل میں بدلتے ہوئے حالات میں شریعت کے بنیادی مضامین، اسلام کے تشریحی مقاصد اور اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ لیکن قاطبی محل صورتیں اختیار کی جا سکتی ہیں جو فقہ اسلامی کے عمومی مزان اور بین کی روش سے ہم آہنگ ہوں۔ مثلاً امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالیٰ کے یہاں بالاتفاق کسی بھی ایسی طاعت یا عبادت پر اجرت درست نہیں جس کا تعلق خاصہ مسلمانوں کے فرائض سے ہو۔ چنانچہ ان کی رائے تھی کہ:

”لا يجوز الاستبجار على الايمان والافامة وتعليق الفجران والحج والعقبة...
تقريباً: ”اذا من، اقامت، تعليم القرآن، حج، اور تعليم فقہ پر اجرت لینا جائز نہیں۔“

اور ان کی تالیف بعض احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ مثلاً حضرت براء رحمہم اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اس نیت سے قرآن چھے گا کہ اس کے ذریعہ لوگوں سے کھائے گا، تو وہ قیامت کے دن اس حال میں ہوگا کہ اس کے پیچھے بے گوشت نہیں ہوگا۔ اور آپ ﷺ نے اپنے آخری عہد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کی نصیحت فرمائی کہ اگر تم سواؤں بنائے جاؤ تو ان دینے کی اجرت نہ لینا۔“

لیکن بعد کے دور میں جب حالات بدل گئے، قرآن کی تعلیم دینے والے علمین کو نیت اہمال سے جو ”کفالت“ ملتا تھا وہ بند ہو گیا اور اپنی معاش کے لئے تعلیم القرآن چھوڑ کر دوسرے دروازے کھٹکھٹانے پر مجبور ہو گئے تو فقہاء نے تعلیم القرآن پر اجرت لینے کو مباح قرار دیا۔ اس لئے کہ

”الولم يصح الاستبجار واخذ الاحوة لصاع القرآن وفيه حياص الدين“

تقریباً: ”اگر اجرت پر بحث اور اجرت لینا جائز نہ ہو تو قرآن ضائع ہو جائے اور اس میں دین کا بنیاد ہے۔“

برہان الدین مرغینانی رحمہم اللہ تعالیٰ (۳۹۳ھ) اپنے زمانہ کے بعض مشائخ کی رائے نقل کرتے ہیں:

”و بعض مشائخنا استحبوا الاستبجار على تعليم القرآن اليوم لانه ظہور

۱۔ حذافہ: ۳۷۷۔ ۲۔ سہلی فی شعب الایمان بحوالہ مشکوٰۃ ۱: ۱۱۶، باب فضائل القرآن

۳۔ اس عائدہیں شامی، شرح وسر الخصص ص: ۳۸۔ ۴۔ حذافہ: ۳۷۷

التواصي في الامور الدينية ۱۱۰

تکڑی جگہ "اور ہمارے بعض مشائخ نے اس زمانہ میں تعصم قرآن کے لئے اجازت پر دیکھے کو مستحسن قرار دیا ہے اس لئے کہ کوئی امور میں سستی پیدا ہوگئی ہے۔"

پھر بعد کو امامت، اذان اور تعصم پر بھی فقہاء نے اسی مصلحت کے پیش نظر اجازت لینے کی اجازت دے دی، چنانچہ فقہاء ایضاً اور مختار مکتبی اور دہلویہ میں ہی قول "ما اشقی ہا" بتایا گیا ہے۔ اور مؤخرین نے لکھا ہے کہ ہم اس کے جواب کا فتویٰ اس لئے دے رہے ہیں کہ اس دور میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہوتے تو وہ بھی یہی بات کہتے:

"ان اما حبیبة واصحابہ لو کانوا فی عصرہم لغالوا بذالک ورجعوا عن قولہم الاول ۱۱۱

تکڑی جگہ "امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور میں نے ساری اس زمانہ میں ہوتے تو یہی بات کہتے اور اپنے پہلے قول سے رجوع کر لیتے۔"

مگر کسی کا شمار اجازت ہو جائے اور ذہن وفقہ چھوڑ کر نہ جائے یا رہے لیکن اپنی عقیدتی اور مسرت کی وجہ سے جوق کا عقد ہوا کرتے یا ظہا اس کو مان ولفظ کی تکلیف ہے ان قہم مسورتوں میں فقہ شافعی کے قاضی نقوی کی عدم ادائیگی کی وجہ سے اس کا کلام غلط نہیں کرتے گا اور اس کو دوسری شادی کا مجاز نہیں کر دے گا بلکہ ان حالات میں فقہاء امامیہ کے نزدیک عورت مرد کے ہم پر قرب جاتی اور خارج کرتی رہے گی۔

"العجو عن الاتفاق لا یوجب الفراق ۱۱۲

تکڑی جگہ "فقہ دینے سے عاجز ہونا عقد کی کاسب نہیں بناتا۔"

بالطبع اور بعض دیگر فقہاء کی رائے ہے کہ ان حالات میں بھی قاضی کلام صحیح کر دے گا۔ اور اس طرح عورت کے لئے یہ دوا مہوار ہو جائے گی کہ وہ کوئی دوسرا شوہ تلاش کرے۔

حقیر کی یہ رائے دراصل "دارالاسلام" کی مخصوص حیثیت کے پیش نظر فقہی دلائل اسرائی "بیت المال" کے ذریعہ اس طرح متوقع ادائیگی پر آتی ہے یا جو ممکن تھا چریا۔ اگر وہ دوسروں سے قرض ملتی تو بھی ایسے متروک کے لئے بیت المال کی طرف سے عداوتی قرضی امر اور مہدقات اولاد کے متعلق قرار پاتے تھے لیکن بعد کو ظاہر کہ جب حالات بدل گئے مسلمانوں کے زیر اقتدار مادی کا نیکہ ہوا حصہ "دارالعلم" بن گیا یا جن ممالک پر

۱۱۰ شرح رسم الفقہی ص ۸۰

۱۱۱ فتاویٰ ۳۰۳

۱۱۲ الفتا علی المذاہب الاربعہ ۵۰۱

۱۱۳ مجمع الامہ ۵۱۰

تہذیبی سے بعد آپ سے ٹپ ہل جائیں گے۔ علامہ قاضی مالکی (۱۸۳۴) لکھتے ہیں:

”ال کل ما هو فی الشریعة ینسج العوائد بتغیر الحکم فیہ عند تغیر العادة الی ما تلقتہ العادة المتجددة۔“^۱

تقریباً ”شریعت کے جو احکام عرف و عادت کے تابع ہیں اس میں عرف ہل جائے گا تو نئے عرف کے تقاضوں کے مطابق احکام بھی ہل جائیں گے۔“

مثلاً فقہاء نے کھانے کے باب میں کھانا، چینی، روغن کی دوسری اور کھانا کا بھی اعتبار کیا ہے۔ امام ابوحنیفہ (رحمۃ اللہ تعالیٰ) کے یہاں اس معاملہ میں پیشہ اور صنعت و حرفت میں بھی دوسری معتبر ہے۔ چینی عرف میں جس چیز کو روغن اور تہہ تر سمجھا جاتا ہے اس کو اعتبار دہنے والے ان لوگوں کے ہمسرہ نہیں ہو سکتے، جی کے پیشہ و عرف میں موزہ تصور کیا جاتا ہے اور ہڈیا، چھار اور اس قسم کے لباس نامہ تصور نہ کیے جائے۔ اسے پیشہ و ارتقا اور دوسری چیزوں کے تقاضوں ہو سکتے۔ لہذا اگر اس طرح کے ایسے پیشہ کے کھانے کی باقی لڑکی نے کسی ہمسارہ پیشہ و دست شادی کر لی تو شریعت کے ان کو حق حاصل ہوگا کہ وہ قاضی سے اس کھانے کو کالعدم قرار دینے کی درخواست کرے۔ لیکن امام ابوحنیفہ (رحمۃ اللہ تعالیٰ) کے شاگرد امام ابو یوسف (رحمۃ اللہ تعالیٰ) نے صنعت و حرفت میں کھانا، روغن کو تسلیم نہیں کیا۔

مشہور حنفی فقیہ علامہ ابن کثیر (رحمۃ اللہ تعالیٰ) نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ عرف کی تبدیلی ہے۔ امام ابو یوسف (رحمۃ اللہ تعالیٰ) جب قاضی بنے اس وقت تاج سے پیشہ کی بنیاد پر امتیاز و تفریق کا روحی ختم یا کم ہو چکا تھا۔^۲

امام ابوحنیفہ (رحمۃ اللہ تعالیٰ) نے شہر کی کمیوں اور پستی کی خبر کی فریاد کو دوسرے حشرات الارض کی طرح منع کیا ہے اور اس کا الی تسلیم نہیں کیا ہے۔ محمد امام محمد (رحمۃ اللہ تعالیٰ) نے لوگوں کے عرف استعمال کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی فریاد و فریاد کی اجازت دی ہے۔^۳

حجرت (رحمۃ اللہ تعالیٰ) کی شوہر کے ساتھ تنہا ہی رہتی ہو کہ شوہر نے ہر کار کو بھی حصہ سے لوانہیں کیا ہے اور شوہر گھبراہٹ کر کہتا ہے کہ شوہر اور رہا ہے۔ ایسی صورت میں عام اصول یہ ہے کہ شوہر کو نفوت پیش کرنا چاہئے اور ولیہ اس کے اس کا دعویٰ مسترد نہ ہو یہ ہے مگر چونکہ فقہاء و متطہرین کے ہمد میں عرف یہ تھا کہ جب تک مرد کا عیال حصہ لے نہ لے جائے شوہر کے حوالہ نہ دیتی، اس لئے اس نہایت کے فقہاء نے یہ مسئلہ حل کرنے کے عرف کے

^۱ شہادۃ الدین ابو العباس احمد بن ابی نعیم حنفی مصری (الاحکام فی تفسیر الفتاویٰ من الاحکام ص ۱۸۷-۱۸۸)

^۲ شہادۃ ص ۲۱۲

^۳ شہادۃ الدین الکاسانی مدافع المصالح ص ۲۱۰

پیش نظر قومی ویا قحاک پہنک دیوش ۵ ہونی خلیفہ ظہر ہے۔ اسی لئے قاضی قبول نہ ہوگا۔

مصرانہ کو لکھا تھا کہ میں نہیں رہتی۔

نفاذ صحیح یعنی فروخت کی جانے والی چیز کا متعین اور ممتاز ہونا ضروری ہے اس کے بغیر درست نہیں ہوتی۔ بیع میں مطلق ہو یا قید متعلق، اس اصول کے تحت تراویح کی فروخت کی لئے کئے گئے بھی زمین کی جائیں اس کی تعین اور تحریر اور وہاں ضرور کو فریاد کے حوالے کر دینا فقہانے ضروری قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ اس زمانہ میں جب تک فریقین حاضر ہو کر بالمشافہ ثلاثہ ہیں۔ یہ زمین بیچ رہے ہوں زمین متعین ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ لیکن قریب سڑک کے ذریعہ زمین کے جو قہررات متعین کئے جاتے ہیں، اس کے تحت ”قہر“ بنا اپنے ہی سے زمین متعین ہو جاتی ہے ظاہر ہے یہ حالات میں شخص جہات اور سڑک سے ضرور ضرور تلاؤ پائی بیچ کے لئے کافی ہوگا۔

فقہاء کے یہاں مشن دو پھاٹی یا صورت کی یکارت پائی رہے اور نہ رہے یہ ضروری کی معلومات ذکر کی گئی ہیں، دو بھی ای فقہان کے مسائل ہیں جن میں سلف نے اپنے زمانہ کے مسائل تحقیق کے مطابق اپنی رائے دی ہے۔ اب جب کہ ان چیزوں کی واقعیت کے لئے زیادہ ترقی یافتہ مینٹیکل ذرائع مہیا ہو گئے ہیں۔ ان سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ کیوں کہ اس قسم کے مسائل بذات خود مخصوص نہیں ہوتے بلکہ اپنے زمانے کا زیادہ سے زیادہ بہتر ذریعہ ہوتے ہیں، جو بدلے رہتے ہیں۔ اس لئے دوسرے سے استفادہ میں قناعت نہیں، چر مشاء میں عمل ایسا ہے کہ اس لئے برقی چیز ”مردم“ یا ”مردم“ سے بنی ہوئی ہو تو جو غرض ہوگی۔ غرض فقہاء متقدمین کے یہاں بھی اس کی نظیر ملتی ہے۔ بہت سے مسائل میں فقہاء کا ”طیب حاذق“ کی رائے کو فیصلہ کن ماننا اس کا واضح ثبوت ہے۔

کلمہ آخری

غرض فقہ اسلامی ایک ایسا نظام قانون ہے جو ہر عہد اور ہر مملکت میں اپنی افادیت اور رہنمائی کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف اس نے انسانی زندگی کے تمام گوشوں کی بہت کچھ ایسے بنیادی اصول اور حدود کی رہنمائی کی ہے، جن میں قانون فطرت سے پوری مطابقت اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے اور جو ناقابل تبدیلی ہیں، اور دوسری طرف بھی ضروری ہے کہ جس کسی قانون کے لئے جمود ایک عیب ہے۔ وہیں ثبات و دوام سے حرکت بھی یکجہاں عیب نہیں۔

دوسری طرف فقہ اسلامی کا ایک قانون غلط حصہ وہ ہے جو بالکل بے نیک نہیں بلکہ احوال زمانہ کی تبدیلی کی وجہ سے مناسب فقہ کو قبول کرتا ہے کہ کسی قانون کے حصہ دہی، انکسالی اور معاشی حالات میں موثر ہونے کے لئے بہت کچھ ضروری ہے کہ اس میں ایک گونہ یک پائی جاتی ہو۔ بلکہ ضروری ہے کہ ایسے مسائل پر انفرادی طور

پر غور کرنے کے بجائے اجتماعی غور و فکر اور تبادلہ خیال کا راستہ اختیار کیا جائے جیسا کہ حضرت عمرؓ اور امام ابو حنیفہؒ رحمہ اللہ نے اختیار فرمایا۔ یہ اجتماعی غور و فکر اور افواہ خاص کے اندر پائی جانے والی علمی اور فکری کوتاہی کی تلافی کو باعث ہوئی اور اس سے اہل ہونہ و ہوس کی طرف سے جو اندیشے ہو سکتے ہیں، ان کا سد باب بھی ہو سکتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ خود رسول اللہ ﷺ نے ایسے مسائل میں شور و اشتہار اور اجتماعی غور و فکر کی تلقین فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں: **فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ مَرَّاتٍ** سے مروی ہے:

”قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَزَاهِبُ ابْنَ عَرَبٍ لِمَا أَمْرٌ يَنْزِلُ لَهُ فَرَّانٌ وَلَسَرٌ نَمِضٌ فِيهِ سِنَّةٌ مِنْكَ قَالَ نَحْمِلُونَهُ شُورَى بَيْنِ الْعَابِدِينَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا نَقْصُومُهُ بَرَأًى خَاصَةً“

ترجمہ: ”میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! اگر کوئی ایسا معاملہ میرے سامنے آئے، جس کے بارے میں کوئی حکم قرآن میں نازل ہوا ہو اور آپ ﷺ کی سنت میں موجود ہو تو مجھے کیا کرنا چاہئے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: کہ تم اسے عبادت گزار مسلمانوں کے مشورے سے طے کرو اور نہ اپنی فیصلہ نہ کرو۔“

یہ حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ نَزَلَ بِنَا أَمْرٌ لَيْسَ فِيهِ بَيَانٌ أَمْوَالٍ لَيْسَ لَهَا تَأْمِينٌ قَالَ شَاوِرُوا فِيهِ الْعُقَلَاءَ وَالْعَابِدِينَ وَلَا تَمْضُوا فِيهِ رَأًى خَاصَةً“

ترجمہ: ”میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! اگر ہمیں کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو جس کے بارے میں کوئی حکم موجود ہو اور نہ من نعت تو مجھے کیا کرنا چاہئے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: فقہاء اور عابدین سے مشورہ کرو اور نہ تمہارا فیصلہ نہ کرو۔“

محمد اللہ بندہستان کے علماء بھی اسی حقیقت سے ناواقف نہیں رہے۔ گزشتہ صدی میں اس سلسلہ میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے **تَحْقِيقُ الْإِسْلَامِ** کا نام خصوصیت سے چھپ کر ہے۔ جنہوں نے ہندوستان کے موجودہ حالات کے پس منظر میں ”صحیح تاج“ کے مسائل پر علماء کو غور و فکر کی دعوت دی۔ اور ان کی اجتماعی رائے پر فیصلہ کیا۔ جو الحیلۃ الناجزۃ للحیلۃ العاجزۃ کی صورت میں موجود ہے۔ مولانا محمد میاں صاحب مرحوم نے اسی مقصد کے تحت ”ادارۃ المباحث الفقہیہ“ کو قائم فرمایا۔ لیکن یہ ادارہ جو ہود آگے نہیں بڑھ سکا۔ اور مولانا مرحوم

کی وفات کے ساتھ ہی گویا اس کا وجود بھی ختم ہو گیا تھا۔ درالعلوم ندوۃ العلماء نے بھی اسی مقدمہ کے تحت ”مجلس تحقیقات شریعہ“ قائم کی، جس نے دو تین مسئلوں پر محدود اقداد میں اس علم کو جمع کیا اور ان پر بحث کی۔

اللہ کا شکر ہے کہ گیارہویں سال ۱۹۵۹ء میں اسلام آباد فقہ اکیڈمی انڈیا کی بنیاد پڑی، اور اس نے وسیع تر سطح پر علماء و ارباب الفاراد علوم جدیدہ کے ماہرین کا اجتماع منعقد کیا تاکہ ماہرین فقہ پر مسلط کریں، علماء و ارباب الفاراد ان پر احکام شریعہ کا مضبوط ترین مددگار بنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تک الہامی سے مختلف معاشی، علمی، عربی و اسلامی، معاشرتی اور اصولی مسائل پر گیارہ لکھائیاں کا مایہ میمنہار مقدمہ کئے ہیں۔ جن میں نہ صرف ہندوستان کے طول و عرض سے مستفید و معروض اور محقق علماء نے شہرت کی بے پناہ پروان ملک سے بھی بغیر اس ہم نے اپنے درود سے اس کو روایت بخشی ہے اور علماء ہند کی اس اجتماعی کاوش کو تاریخ تحسین بخش کیا ہے۔

اگر جمعیت علماء ہند نے بھی ”ادارۃ البیاض الفقہیہ“ کا احیاء کیا ہے اور انکی اہم موضوع پر علماء و یوینڈ کا کامیاب اہمیت پر اجتماع منعقد کیا ہے، یہ خیر کا قاعدہ ہے اور یقیناً اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہئے۔ عالم عرب کو بہر حال شرف بہتت حاصل ہے۔ اہل عالم اسلامی کے تحت بھی اور اس سے الگ بھی ”مجمع الفقہ الاسلامی“ وہیں عرصہ سے قائم ہے، جس نے مسئلہ میں مسائل پر عالم اسلام اور پارسی دنیا کو ممتاز علماء و فقہاء کے اجتماعی طور و فکر کی روشنی میں مسائل کا حل پیش کیا ہے، عجزاً اللہ خصوصاً الجواد۔

اس وقت جدید مسائل کے حل کے لئے کئی بہتہ اور قلیل کثرت ہے اور اسی طرح ہم نئے مسائل پر شریعت کی تحقیق کا اہم ترین فریضہ بھی مہم دے سکتے ہیں اور ان کا حل پیش کر کے اسلام کی اہمیت اور اس کے دوام کو ثابت کر سکتے ہیں۔

وبالله التوفیق وهو المستعان

بات ہو اور کھلی بھی غیر انسانی ہو تو ہم اسے ایک نعمت غیر مشرقی کہہ سکتے ہیں۔ ”ہر کتاب“ سمجھ کر اپنی حقارت میں جھڑکے دیتے ہیں۔ یہ بھی اسی کا ایک نمونہ ہے۔ طبعی اور طبعی پر وہ لحاظ سے پیشاب و پاخانے سے فراغت کے لئے جس بیوت میں بیٹھنا ہو اسے یہاں رائج ہے۔ دونوں دو مناسب اور فطری ہے۔

کانڈ سے استنجاء

یہ شہریوں میں کانڈ کا استنجاء کے لئے استعمال ہو رہا جا رہا ہے۔ علماء نے اسواں اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ کانڈ آج کے اس قدر چیز ہے جو علوم و فنون کی امان اور خود اسلام اور اس کی تعلیمات کے لئے ہندو پاک لحاظ ہے۔ اس کی اس عظمت اور اہمیت کا کتنا قدر ہے کہ ایسے معمولی اور کمتر کاموں کے لئے اس کا استعمال نہ ہو اور اس کو نجاستوں میں غوطہ دینے سے بچایا جائے اس لئے فقہاء نے اسے مکروہ لکھا ہے۔ البتہ بھہرئی کی حالت اس سے مستثنیٰ ہے۔ علامہ ثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی راہت کے سبب پر روشنی ڈالنے ہوئے لکھا ہے:

”لصغالتہ و تقوسہ ولہ احترام ایضا لکونہ الہ لکتابہ العلم۔“

مکروہ ہے کہ اس لئے کہ وہ چھتا ہوتا ہے (جس سے نجاست کے پھیل جانے کا اندیشہ ہے) اور فطری ہوتا ہے۔ اور علم کی تحریک و ترویج ہونے کی وجہ سے قائلین کا اہم بھی ہے۔

اس کی تائید ان فقہاء کے اقوال سے بھی ہوتی ہے جو مطلق کانڈ کے اس مقصد کے لئے استعمال کو مکروہ نہیں کہتے بلکہ اسے کانڈ کے استعمال سے منع کرتے ہیں جس میں حدیث و فقہ سے منقطع کچھ لکھا ہوا ہے مشہور فقہ ابن قدام کا بیان ہے:

”ولا يجوز الاستنجاء بماله حرمۃ کشن یتب فیہ فلفہ او حدیث۔“

مکروہ ہے کہ قابل احترام چیزوں مثلاً اسی چیز کے جس میں فقرہ اور حدیث کی عبارتیں درج ہوں۔ اسے استنجاء کرنا جائز نہیں۔

اور علامہ راغبی لکھتے ہیں

”ومن الاشياء المحرمۃ ما کتب علیہ شی من العلم کما الحدیث والفلفہ۔“

مکروہ ہے کہ ”از اشیا، استنجاء میں سے ایسی چیزیں بھی ہیں جن پر حدیث اور فقہ جیسی ممبر کی باتیں لکھی ہوں۔“

یہ صرف فقہاء اسلام کا نکتہ یہ ہے بلکہ عقل و دانش کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ ایسے انسان کو تاک

وقت کی ہوگا جب اس کو صبح و شام کے وقت جو خواہش لگے کہ قی میں نہ رہت نہیں ہیں، کھل کر کہتے ہیں، اس لئے وضو کرتے وقت طہری ہوگا کہ ان کو صبح و شام کہ جب تک پانی پہنچایا جائے۔ جیسے کہ قادیانہ کے لیے بی کی اس عہدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ:

”اولیٰق ماحصل طہرہ طہین ہائیں اور طہرہ لم یحضر“

ترجمہ: اگر اس نے باطن کی جز سے انگہ یا مہوہ کی چٹائی ہوئی ہو اور اس پا سے پانی نہ آ رہا ہو جائے تو کافی نہ ہوگا۔

مصنوعی دانتوں کی صورت میں وضو و غسل کے احکام

مصنوعی دانت اس طرح کے ہوتے ہیں ایک دو جو مستقل طور پر لگائے جاتے ہیں اور پھر ان کو آسانی سے نکال دیا جاسکے۔ اور یہ دو جو لگائے جاتی اس طرح جاتے ہیں کہ حسب ضرورت ان کا استعمال کیا جائے اور حسب ضرورت نکالی لیا جائے۔

یہی صورت میں یہ مصنوعی دانت اصل دانت کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس لئے ان کا ضم غسل دانتوں ہی کا ہوگا۔ وضو میں ان دانتوں تک پانی پہنچانے میں ہونے والا اور غسل میں فرض دانت لگانے اور جب تک پانی پہنچانے کی ضرورت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے اس طرح کے دانت لگانے یا اتارنے کو ہونے پانی کے جڑوں سے کٹنے کی اجازت دی ہے۔ اب ظاہر ہے اس عہدہ کا مطلب یہی ہوگا کہ ان کے اندرونی حصوں میں پانی پہنچانے ضروری نہیں ہے اور نہ اجازت دی ہے۔ چنانچہ ان میں بھی ہوگی اور نہ ملنی بھی۔

جب کہ دوسری صورت میں اس کی حیثیت ایک ”کراچی“ کی ہوگی۔ یعنی غسل اسی وقت درست ہو سکے گا جب اس کو نکال کر اصل جسم تک پانی پہنچا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا تو غسل درست نہ ہوگا۔

اور چونکہ وضو میں غلی کرنا سنت ہے اور فقہاء کے نزدیک غلی سے مقصود چہرے میں پانی کا پہنچانا ہے۔

”وحد المضمضة استيعاب الماء جميع الفم“

اس لئے من کو نکال کر غلی کرنے کی حالت انہیں ہونا چاہی۔

مصنوعی اعضاء وضو کا حکم

مصنوعی اعضاء کے احکام بھی اسی طرح ہوں گے جو مصنوعی دانتوں کے مسئلہ میں مذکور ہوئے۔ یعنی اگر ان کی عبادت اور وضع ان نوعیت کی ہو کہ جراہی (OPERATION) بغیر من کو مستعد نہ کرنا ممکن نہ ہو تو ان کی

حیثیت اصل وضو کی ہوگی۔ غسل میں منہ پر پانی نہ پھینکانا واجب ہوگا۔ اسی طرح آنر اعضاء وضو میں ہوتے وضو میں بھی دھونے واجب ہوگا اور اگر ان کی قومیت ایسی ہو کہ آسانی سے مایوسہ کیے جاسکتے ہوں تو غسل کے وقت اور اگر اعضاء وضو میں ہوتے وضو کے وقت منہ پر پانی نہ پھینکانا ضروری ہوگا۔ اس کی نظیر چھٹا رنگی ہے کہ منہ کو بھی اعضاء وضو میں دھانا گیا ہے۔

”وان خلل لہ اصبع رائد اوید زائدة فی محل الفرض وجب غسلها مع الاعلیہ۔“

ترجمہ: ”اگر کسی کو پچھلے انگلی طور پر زائداں ہوں یا محل فرض میں زائد ہاتھ ہو تو اصل عضو کے ساتھ زائد عضو کو بھی دھونا واجب ہوگا۔“

بلکہ یہ سببت بھی ملتی ہے کہ کل فرض کے علاوہ کسی حصہ کا پورا فرض صرف ایک ٹکٹ جائے تو اس کو دھونا بھی فرض ہو جائے گا۔

”وان تعلقت جلدہ من غیر محل الفرض حتی نذلت من محل الفرض وجب غسلها۔“

ترجمہ: ”اگر محل فرض کے علاوہ سے پورا حصہ ہو اور وہ محل فرض سے لگ رہا ہو تو اس کا بھی دھونا واجب ہوگا۔“

تختہ اور آنرنگ وغیرہ کے احکام

تختہ اور آنرنگ اگر تک ہوں کہ پانی ان کی وجہ سے صحیح تک نہ پہنچ سکتا ہو تو ان کو فرست دینا یا نکال کر پانی پہنچانا ضروری ہوگا۔ ہاں اگر ان کی اصل ہوں کہ اس کے بغیر بھی پہنچ جاتا ہو تو ان کے لئے کی ضرورت نہیں۔ بہت پانی پہنچانے کے لئے کان وغیرہ کے اس سوراخ میں ٹکڑی داخل کرنے اور شگاف کی ضرورت نہیں۔
ابن قیم مصری کہتے ہیں:

”وجب تعزیک القرمط والحاتم الضیفین ولو لم یکن لوط لدخل الماء الثقب عند مروءہ أجزآہ وإلا أدخلہ ولا ینکلف فی إدخال نین سوی الماء من خشب ونحوہ۔“

ترجمہ: ”اگر کسی تختہ کو تک دینا ضروری ہے اگر آنرنگ نہ ہو اور پانی سوراخ میں صرف

گزارنے کی وجہ سے داخل ہو جائے تو کافی ہے ورنہ خصوصیت سے اس میں پائی داخل کرے۔ البتہ پائی کے علاوہ کھڑی، غیر داخل گزارنے کی تعلیف نہ کرے۔

پلاستر پر مسح

پاک، صاف، غیر مٹی، چوبیس، گھوڑی جو پلاستر لگے جاتے ہیں ان کی حیثیت ”تیس“ (پنی) کی ہے۔^{۱۰} وضو جنس میں اس پر مسح کر لینا کافی ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ پلاستر لگاتے وقت پانی ہی کی حالت میں رہا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ٹوٹ گیا اور پنی باندھ لی تو رسول اللہ ﷺ نے پنی ہی پر مسح کرنے کا حکم فرمایا۔ اس کے لئے کافی ہے۔ لیکن محققین نہیں جانتے کہ جب تک صحت باپ نہ ہو، مسکرتہ ہے، اگر صحت مند ہونے سے پہلے اپنے آپ ہی پر پنی صاف کر رکھی تو دوبارہ مسح کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر صحت ہوئی تو اب پھر دوبارہ وضو کرنا ضروری ہوگا، مثلاً نماز کے ارمیاں پڑھ کر چلا اور اب وضو صحت مند ہو چکا ہے تو اس کو دوبارہ وضو کرنا ضروری ہوگا، چنانچہ اگر اس پر مسح علی ایہی چلا کا حکم ہے۔

انجکشن سے وضو نہ منے کا مسئلہ

وجہ سے غداروں کی صورت میں کسی چیز کا اندر جانا ناقض وضو نہیں ہے۔ انجکشن پر جسم کا نمودار مساحون کا رہنا ہے۔ اس مقدار میں خون کا باج آتا بھی ناقض وضو نہیں ہے۔ اس لئے کہ واقعی کم مقدار میں ہوتا ہے کہ بہت نہیں سکتا۔ چنانچہ فقہاء کہتے ہیں کہ اگر جسم سے خون اٹھ دے تو کچھ بچ جائے اور اس کی مقدار اتنی کم ہو کہ نہ پونچھ جاتا تو بھی بہت نہیں سکتا تو وضو نہیں منے گا۔

”اذا اخرج من الجرح دم فليل لمسحه، لمر جرح ايضا ومسحه فان كان الدم بحال لو لو ان ما قد مسح منه فسال ان يفيض وضونه، وان كان لا يفيض لا ينفق وضونه۔“^{۱۱}

ترجمہ: ”جب زخم سے نمودار خون نکلے، پھر اسے پونچھ لے، پھر دوبارہ وضو نہ لگے اور اسے بھی پونچھ لے۔“ اگر کوئی زخم پر خون کی مقدار اتنی ہو کہ پونچھ کر خون چھوڑ دینے کی صورت میں یہ جاتا تو وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں۔“

پس اگر انجکشن کا مٹی سے خون نکال دے، سمجھیں ہوتا اس کی وجہ سے وضو نہ جائے گا۔ اور اس کی نظیر اٹھ کا یہ

۱۰ فان التصابير مفيد لوضعه على الكسر ليعجز المعنى ۸۵۱

۱۱ ابن ماجہ عن حذیف بن علی ۸۵۱

۱۲ الطحاوی المحدث ۸۵۱

تجربہ کیا ہے کہ:

”الفراد اذا مضى عضو انسان فاعتل دمان كان صعبا لا ينفض وضوءه كما مضت الذباب او البعوض وان كان كبيرا ينفض وكذا العلفه اذا مضى عضو انسان حتى اعتل عن دفعه ينفض الوضوء“^۱
 ترجمہ: ”فرد کی کسی عضو کا مضی ہو تو دمان سے اٹھ جائے تو اگر وہ چھوٹا ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے چمکریاں وغیرہ اگر بڑے ہو تو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح چونکہ جب آدمی کا عضو ہوتے ہیں یہاں تک کہ خون سے بھر جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔“

معدہ تک تلکی پہنچائی جائے

بعض میڈیکل تحقیق کے لئے محقق کے ذریعہ معدہ تک تلکی پہنچائی جاتی ہے اور پھر وہ تلکی کھینچ لی جاتی ہے۔ یہ گوشت کا کوئی ٹکڑا کٹ کر اپنے ساتھ لائی ہے اسکی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، کیوں کہ اس کو مقام نجاست سے نکالا گیا ہے اس لئے بغیر نہیں کہ اس میں کچھ نجاست لگی ہوئی ہو۔ مایہ کاسانی فرماتے ہیں

”وكذا لك خروج الولد والدودة والحصى والدمع وعود الحفنة بعد عيبونه لان هذه الاشياء وان كانت طاهرة في نفسها لا تخلو عن قليل نجس يخرج معها“^۲

ترجمہ: ”اسی طرح بچہ پیدائش، کیڑا، گھرنی اور گوشت یہ اعضاء کثافتی کا اندر چسپ جانے کے بعد اظہار ناقض وضو ہے کیوں کہ گو یہ بڑے اعضاء خود پاک ہیں لیکن نجاست کی صفوی مقدار سے ملانی یہ تلکی نہیں ہوتی جس کے ساتھ تلکی آتی ہیں۔“

پیشاب کی تلکی سے پیشاب

کسی شخص کا پیشاب کیا جائے اور پیشاب کے باہر نکلنے کے لئے خصوصی تلکی لگا دی جائے جس سے پیشاب آتا ہے تو اس تلکی سے تلکی پیشاب کا آنا ناقض وضو ہے۔ کیوں کہ نجاست معیود مقام سے نکلنے یا کسی اور جگہ سے اور بہر حال ناقض وضو ہے البتہ اگر مسلسل اس سے پیشاب آتا رہے اور دیکھنے کی قوت کٹھم ہو جائے تو وہ مضور کے حکم میں ہوگا اور ہر نماز کے وقت ایک بار وضو کرنے کے بعد جب تک اس کے مایہ وونی اور ناقض وضو نہیں آتا جائے یا نماز کا وقت نہ گزر جائے وہی وضو اس کے لئے کفایت کرے گا۔

۱۔ نور سائق، ۲۔ مدافع تصانیع، ۳۔ مدافع تصانیع، ۴۔ مدافع تصانیع، ۵۔

پائپ کے ذریعہ اندرون جسم دوا

اگر کوئی شخص بواسیر کا مریض ہو اور پائپ کے ذریعہ جسم کے اندرونی حصہ میں دوا پہنچائی جائے تو اس سے کئی ضرورتیں ہوتی ہیں، پہلی یہ ہے کہ مریض کو دوا پہنچانے کے لیے پائپ کو داخل کرنا ہوگا۔

”اذا اخرج دبرہ ان عالجه ببده او بحرقۃ حتی اذا حله تمتفض طهارته لانه یلتزق ببده شیء من النجاسة۔“^۱

اگر کمر سے نیچے کا حصہ بے حس کر دیا جائے

اگر کوئی شخص کیٹھن سوئیچ میں دوا دے کر جس سے نیچے انگلیش لگے ہوئے ہیں جس سے کمر سے نیچے کا حصہ بے حس ہو جاتا ہے۔ یہ صورت بھی ناقض وضو ہے کیونکہ فقہاء نے جنون، بے ہوشی اور غشی کو ناقض وضو مانا ہے۔^۲

اس لیے کمر کی وجہ سے انسان کی اپنے اعضاء پر گرفت باقی نہیں رہتی اور اس کی وجہ سے ناقض وضو کے پیش آنے کا امکان نہیں ہو جاتا۔ واللہ اعلم

آنکھوں سے گرنے والا پانی

پانیوں سے پانی گرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ روانے کی وجہ سے آنسو گرنے یا کوئی شے دھیرے دھیرے گرنے کی وجہ سے پانی گرنے۔ ان صورتوں میں یہ پانی بالاتفاق ناقض وضو نہیں ہے۔ جبکہ اگر آنسو دھیرے دھیرے یا سرخ ہونے کی وجہ سے پانی گرنے تو اس میں فقہاء کی رائیں مختلف ہیں۔ علامہ الدین صلیبی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) (۱۰۲۵-۱۰۸۸ھ) نے اس کو ناقض وضو قرار دیا ہے۔ محمد امجد الدین عابدی شامی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) (۱۱۹۸-۱۲۵۲ھ) نے حنفیہ میں امام (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) (۷۸۸-۸۶۱ھ) سے نقل کیا ہے کہ یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ البتہ مستحب اور نکتہ ہے کہ وضو کر لیا جائے۔ ابن تیمیہ (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) نے اس پر امام محمد (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) (۱۳۵-۱۸۹ھ) کے اس قول سے بھی استدلال کیا ہے۔

”اذا کان فی عنینہ و مدون نسیم الدموع مہیا امروہ بالوضوء لوقت کل صلوۃ لانی

احاف ان یکون ما یسبیل منها صہیدا فیکون صاحب العذر۔“^۳

ترجمہ: ”جب آشوب چشم، دوا دہی سے آنسو بہہ رہے ہوں تو اس کو یہ نماز کے وقت کے لیے

مضوکا حکم دینا چاہئے۔ اس لئے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ انھوں سے بچے والا یہ پانی نہ کھیں نہ پیں نہ لیں
وہ صاحبِ علم قرار پائے گا۔“

اس عبارت سے ساف معلوم ہوتا ہے کہ امامِ محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مضوک کو جس مقام پر قریب القیام
سمجھتے تھے واجب نہیں سمجھتے تھے۔ مواۃ رحمہ اللہ مشکوٰۃ (مختار اللہ تعالیٰ) (۱۳۳۳-۱۳۳۴) اور مفتی عزیز الرحمن
رحمٰنی (مختار اللہ تعالیٰ) (۱۴۵۵-۱۳۳۳) کی بھی یہی رائے ہے۔
اس سلسلہ میں علامہ ابن قیم عسقلانی کی یہ عبارت قابلِ غور ہے۔

”وهذا التعليل يقتضي انه امر استحباب فان الشك والاحتمال في كونه نافعا
لا يوجب الحكم بالنقص المقتضي لاهول بالملك نعمة اذا علم من طريق
غلبة الظن باخبار الاطباء او بعلامات تغلب على ظن المبتلى بهجب۔“
تقریباً: ”اس مسئلہ کا نقصان ہے کہ یہ حکم احتیاتی ہے۔ اس لئے کہ غرضِ شفاء اور احتمال سے نقصان
حکم نہیں لگایا جائیگا کیوں کہ غرضِ شفاء سے یقین دہانی نہیں ہوتی البتہ اگر وہ شخص اس کے نقصان سے
بعض مقررہ ملامتوں سے غلط ظن معلوم ہو جائے تو نقصان مضوک کا حکم لگایا جائے گا۔“

یہ عاجز عرض کرتا ہے کہ اس مسئلہ کی اصل اور بنیاد یہ ہے کہ آنکھ سے گرنے والا پانی کس نوعیت کا ہے؟ اگر
یہ زخم سے دسے والا روپ اور پانی ہے تو زخم سے اور بخود گرنے والے کا اور اگر ایسا نہیں ہے تو وضو نہیں کرنے کا۔
اب غور کیجئے تو آنکھ سے گرنے والا ایک مرغوب جگہ ہے جیسے زبان۔ اگر زبان پر کوئی خصوصی زکوٰۃ واجب کا آتا اور بڑھ
جاتا ہے۔ حالانکہ وہی نہ وہ زخم جگہ ہے اور نہ بھونچتی ہے۔ کسی مال انھوں کا ہے۔ اس میں ذرا بھی نجس یا غارش
ہوئی تو یہ زکوٰۃ بڑھ جائے گی۔ حالانکہ ہمارا وقت یہ بات مشاہدہ میں ہوتی ہے کہ نجس ابھی اس وجہ سے
نہیں کہ اس سے روپ بہہ سکے اس لئے درحقیقت یہ پانی نجس ہے اور جیسا کہ ابنِ تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ
سے کہا ہے اس سے وضو نہیں کرنا چاہئے۔۔۔۔۔ ہاں اگر کسی کی آنکھ کا زخم بہت بڑھ جائے۔ پانی گرنے والا ہو اور وہ زخم
دے کہ ایسی زخم کا روپ اور اس کا رستا ہو پانی ہے تو اس صورت میں بے شک یہ نجس وضو ہوگا۔ واللہ اعلم

مسواک کی جگہ ٹوٹھ پیسٹ اور برش

مسواک کے دو پہلو ہیں۔ ایک مسواک کا اصل مقصد اور یہ ظاہر ہے کہ کثافت اور صفائی اختیار کرنا ہے۔ یہی
وجہ ہے کہ اسے دھوئیں تک مسواک نہ کرنا کہ منہ میں بد بو پھیلے اور دھوئیں پہ نہ دھوئی آجائے اور دھوئے۔۔۔۔۔

دوسرا پہلا آر مسواک کا ہے یعنی داغ چہ جس کے ذریعے دائیوں کی صفائی و تھراپی کا کام لیا جائے۔

”تھہ چہٹ، برش اور انگلی کے ذریعے مسواک کی یہی سنت اور پچائے گی اور بڑوں کا بیان ہے:

”وہای شی، استانہ مما یفنیج ویزیل النعیر کانعرقہ وغیرہا اجزاء لآلہ یعصل

لہ المقصود وان افریضہ علی استانہ لہر یجزلہ لآلہ لایسعی سو اکا۔“

ترجمہ: ”گندنی اور دائیوں کی زردی کو ختم کر دینے والی چیزوں میں سے جس چیز سے بھی مسواک

کرے کافی ہے کہ اس سے مقصود حاصل ہو جاتا ہے اگر دائیوں پر گھٹن انگلی سے یا ہوتو کافی نہیں کہ

اس کو سواک سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔“

اور شیخ سید سابق رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں

”وان كانت السنة تحصل بكل ما يزيل حمرة الاسنان فينظف النعم كالمرونة

ونحوها۔“

”دوسری سنت یہی وقت اور جگہ ہے کہ مسواک نکالی گئی ہو اور اس وقت کی ہو جس طرح کی رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا کرتے تھے۔

قوم کے موزوں اور یوت پر مسح

شریعت میں جن موزوں پر مسح کی اجازت دی گئی ہے۔۔۔۔۔ ان کے لئے ممکن فرمیں ہیں:

① ٹخنوں سمیت پاؤں کے پچھے حصہ کا جوئے فرض ہے اس کو چھپائے اور تین انگلیوں کی مقدار پچھن نہ ہو۔

② پاؤں سے پچھا نہ ہو۔

③ اس کو پہن کر معمول کی رفتار کے تحت سے ایک فرسخ (دو میٹر) یا اس سے زیادہ چلنا ممکن ہو۔ اگر اس کے

اوپر کی حصہ میں اس طرح شکاف ہو کہ جوت کے ذریعہ اسے ہاتھ نہ چائے تو بھی مٹا کتہ نہیں اور اس پر مسح کیا

جاسکتا ہے۔

علامہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں: (۱۰۸۸-۱۰۸۹) کہتے ہیں:

” (شرط مسح) ثلاثا امور ثلاث: (کوئی سائتر) محض فرض القفصل (الغدر مع

انكعب) او يكون نقصا له اقل من الخرق المتابع فيجوز على الزموني نومشد

ودالا ان يظهر قدر ثلاثة اصابع ... (و) الثاني: (کوئی مشغولا بالرجل) ...

والثالث: (کوئی مٹا کتہ ممکن متابعة المشي) المعناد (فقد) فرمختا لاكثر۔“

تقریباً "موزوں پر مسج کے لئے تین شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ پاؤں کے جتنے حصے کالٹنوں سمیت جھکاؤ واجب ہے اس کو چھپانے یا اتنی مقدار کم ہو جتنی مقدار چھپائی گئی ہو۔ چنانچہ جوتے پر مسج جائز ہے۔ اگر وہ بندھا ہو اور نہ کمر اس صورت میں درست نہ ہوگا جب تین انگلیوں کی مقدار پاؤں کھل جائے۔ دوسرے دو پاؤں سے لینا ہو اور تیسرے معمول کی رفتار کے لحاظ سے اس کو چھپائی کر ایک قریح یا زیادہ چھپانا ممکن ہو۔"

اور ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (۱۱۹۸-۱۲۳۵) المعراج للراغب کے حوالے سے نقل کرتے ہیں:

"ويعجز عن علي العاروف المشغوف على ظهر القدم وله ازار يشدها عليه تسده لانه كغير المشغوف."

تقریباً "مسح علی النکین کے لئے ایسا (جاری) بھی کافی ہوگا جس میں قدم کا بالائی حصہ چھپ جائے اور اسے ڈھری ہے یا مٹھا ہوا ہے۔ اس سے کہ دونوں پچھلے سواروں کی مانند ہے۔"

یہ بات میں تو یہ شرطیں پائی جاتی ہیں۔ امید ہے کہ مضبوط قسم کے فوم (FOAM) میں بھی یہ تین شرطیں پائی جاتی ہوں گی۔ اس کے ان پر مسج درست ہوگا۔ لیکن بوت کے سلسلہ میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (۱۲۸۰-۱۳۶۲) کی اس عبارت کو پیش نظر رکھنا چاہیے:

"انابت بوجہ اس کے کہ بجائے جوتا کے مستعمل ہوتا ہے۔ اس لئے یا بوجہ جس ہونے کے اور یا بوجہ سلاخی کے یا ضرورت اس سے تمنا نہ چھوٹا چاہئے۔"

خرین وغیرہ کی دیواروں پر تحیم

خرین، بس وغیرہ کی دیواریں عموماً نفزی، لوہے یا پلاسٹک کی ہوتی ہیں۔ ان پر تحیم کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ عموماً اس کے دوران ان پر گروہ قرار دیا جاتا ہے اور امام بیہقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں گروہ وغیرہ پر بھی تحیم کیا جاسکتا ہے:

"ويعجز التيمم عند اني حبيفة ومحمد نكل ماكن من جنس الارض من التواب واليومل والحجر والجنس وكذا يجوز بالعمار..."

اگر خرین پر ان طریقہ گروہ قرار دیا جاتا ہے، تو تحیم کیا جاسکتا ہے۔

ٹسٹ ٹیوب سے غسل کا وجوب

ٹسٹ ٹیوب میں پھنی ہوئی مٹی وغیرہ کی جانتی ہے۔ پھر اسے انکشن کے سرنگ (SYRINGE) یا خود اسی ٹیوب کے ذریعہ اندر پہنچا جاتا ہے۔ اس طرح ٹیوب کے ذریعہ مٹی عورت کے رحم میں پہنچنا موجب غسل نہیں۔ اس سرنگ یا ٹیوب کا داخل کرنا ایسا ہی ہے جیسے عورت کے جسم میں انجکشن دینا، لہذا جس طرح یہ موجب غسل نہیں، اسی طرح ٹیوب کا داخل کرنا بھی موجب غسل نہ ہوگا۔

”ولا عند ادخال اصبع ونحوہ کذا کفر غیر آدمی“ ۱

اس سلسلہ میں بڑی واضح شہادت فقہاء کا یہ بڑا یہ ہے کہ:

”اذا وطنی ابرامہ نہ دون الفرج غلب ماء، والی فرجھا ثم خروج او وطنها لمی

الفرج لماعتسلت ثم خروج ماء الرجل من فرجھا فلا غسل علیها۔“ ۲

مترجم: ”اگر کسی نے غیر کی مٹی اپنی بیوی سے صحبت کی اور اس کی مٹی شرمگاہ تک چلی گئی پھر نکل

گئی، یا نکل ہی میں صحبت کرنے کے بعد صحبت نے غسل کیا، پھر مرد کی مٹی شرمگاہ سے نکلی ہو تو اس

عورت پر غسل واجب نہیں۔“

اصل بات یہ ہے کہ مجروحہ یا دوسرے کا بخری و خروج موجب غسل نہیں ہے۔ بعد از ان اس مٹی کی وجہ سے جو جنسی لذت اور کیف محسوس کرتا ہے اور جو لذت پورے جسم کو پہنچتی ہے، شریعت غسل کے ذریعہ اس کی تعمیر کرنا چاہتی ہے۔

اب ٹسٹ ٹیوب کے ذریعہ کھینچنے ”جینین“ یا انکشن وغیرہ کے ذریعہ جو مادہ مبینی طور پر عورت کے رحم (UTERUS) میں پہنچایا جاتا ہے، خابہر ہے اس سے وہ تسکین حاصل نہیں ہو سکتی جو اپنے شوہر کے ہاتھ ہم بستری میں ہوتی ہے۔

زور و جھ کی صورت میں غسل کا وجوب

غسل واجب ہونے کی بنیادی طور پر دو صورتیں ہیں: ایک تو حیثیت کے ہاتھ انزال، دوسرے جھڑ (پہاڑی) کے متعاد عضو مخصوص کا ادخال..... لیکن اگر عضو مخصوص اس طرح کپڑے میں لپیٹ کر داخل کیا جائے کہ جسم کی حرارت ایک دوسرے کو محسوس نہ ہو اور لذت اندوز نہ ہو سکے، نیز انزال بھی نہ ہونے پائے تو غسل واجب نہیں ہوتا۔ فقہاء نے ان صورتوں کا جن میں غسل واجب نہیں ہوتا ہے، ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

”وایلاھ بخیرۃ مائتہ من وجود اللہ“

لیکن زبردہ اس میں داخل نہیں ہے اس لئے کہ اس میں مناف ارتکاب ایک ہوتا ہے کہ اس کے باوجود طریقین لغات باب ہوتے ہیں اور اس کی صنعت کا منتہی یہ ہے کہ ممکن لطف بھی اٹھایا جائے اور اولاد کا بار بھی نہ ہو۔ لہذا زبردہ کے ساتھ جماعت کی صورت میں بھی غسل واجب ہوگا۔

غسل و وضو میں ہال کے مصنوعی جوڑوں کا حکم

ہالوں کے مصنوعی جوڑے جو ہمارے زمانے میں عورتیں بکثرت استعمال کرنے لگی ہیں، اور جن سے رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے۔

اُن میں کو باجہ ہی ایس تو سوال یہ ہے کہ وضو غسل میں ان کا کیا حکم ہوگا؟..... چونکہ یہ ہال اس کے جسم کا حصہ نہیں ہیں، نہ کسی ضرورت کی بناء پر لگائے گئے ہیں اور نہ ان کا لگانا چھٹاں دشوار ہے۔ اس لئے اس کی حیثیت ایک خارجی چیز کی ہوگی۔ غسل میں تو یہیں بھی عورتوں کے لئے ہال کی جڑوں تک پانی پہنچانا کافی ہے ہال دھو، ضروری نہیں۔

”ولیس علی المرأة ان تنقص صفتها فی الغسل اذا بلغ الماء أصول الشعر“

وضو میں بھی ان کی حیثیت ایسی ہوگی۔ مثلاً اگر کوئی خاتون اس طرح سر کا سٹا کرے کہ صرف مصنوعی ہالوں کے حصہ پر سرج ہو اور اصلی ہالوں پر کم از کم چوتھائی سر کے مقدار بھی سٹا نہ ہو پائے تو کافی نہ ہوگا۔ ان کو اپنے اصل ہالوں پر سٹا کر چاہئے۔

قرآنی آیات کے کیسٹ بے وضو چھوٹا

کبھی ہوئی آیات کو ہانپا کی کی عانت میں چھوٹ درست نہیں، اس پر سمجھوں کا اتفاق ہے۔ کیسٹ، طاہر ہے قرآن نہیں ہے اس لئے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۸۰-۱۳۸۱ھ) نے اس کو بے وضو بھی چھوٹنے کی اجازت دی ہے۔ مثلاً اور ویس یہ پیش کی ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ ”قرآن کی آواز“ ہے اور قرآن کی آواز کے جسم سے سٹا ہونے کے لئے پاکی ضروری نہیں، ورنہ تو ہمیں کے لئے قرآن کا سنتا بھی درست نہیں

لہ ابو الحسن شربلانی، نور الابصار، مع سرطی الفلاح، ط دارالاحیاء دہلی

بے وضو، باب الوضو فی الشعر، کتاب اللباس وغیرہ

بے وضو، ۱۲۱۱ تراجمی حشر، بے وضو، لفظی حشر

۵۱۰۔

لیکن مسئلہ کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ”قرآن“ کو چھوئے کی کمانعت کا اصل سبب اس کا ”مقرب ہونا“ نہیں ہے۔ بلکہ قرآن مجید کا احترام ہے۔ یہ تحریر کاغذ پر آتی کا نقش ہے۔ جو قرآن مجید پر دلالت کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ”کیست“ آواز قرآنی کا نقش ہے جو قرآن مجید پر دلالت کرتا ہے۔ اس لئے اگر کاغذ کا احترام واجب ہو جن میں کاغذ محفوظ رکھے گئے ہوں تو کوئی بعد نہیں کہ ان کی غفلت کا احترام واجب نہ ہو جن میں قرآن کی آواز کو محفوظ کیا گیا ہو۔ اس لئے آیات قرآنی کے کیست بھی جلا ہوا ہو یا مناسب نہیں اور کم سے کم احتیاط کے خلاف ہے۔ چنانچہ اس لئے نہایت قرآن کے جائز ہونے سے استدلال کل غور ہے۔ اس لئے کہ قرآن مجید نئے میں نئے دانے کے اعتبار کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ یہ آواز بے اعتبار اس کے کونوں تک پہنچتی ہے۔ اس کے برخلاف کیست چھوئے میں خود چھوئے والا اپنے اختیار سے یہ کام کرتا ہے۔ البتہ قیست کے اوپر جلا ملکہ کا کہیں ہے اس کی حیثیت خلاف کی ہوگی اور اس کے ساتھ چھوئے میں مضائقہ نہیں۔

جنابت میں قرآن کی کتابت و ناسپ

جنابت کی حالت میں قرآن مجید کا لکھنا درست نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کاغذ اس طرح ہو جس پر ہاتھ رکھنے کی بات نہ آئے تو بھی درست نہ ہوگا۔ چاہے ایک آیت سے بھی کم کیوں نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنسی کے لئے قرآن مجید کی کپیورنگ (COMPOSING) در اس کو ناسپ کرنا بھی درست نہ ہوگا۔

”وَالْحَجَبُ لَا يَكْتَبُ الْقُرْآنَ وَإِنْ كَانَتْ الصَّحِيفَةُ عَلَى الْأَرْضِ وَلَا يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ مَادُونَ الْآيَةِ“

ترجمہ: ”جنسی قرآن مجید کی کتابت نہ کرے خواہ اسی طرح کیوں نہ ہو کہ کاغذ زمین پر ہو اور وہ اس پر اپنا ہاتھ نہ رکھے، چاہے وہ ایک آیت سے کم ہی کیوں نہ ہو۔“
اگر دعویٰ ہو تو اس طرح کچھ ملتا ہے کہ: ”تھ کاغذ سے نہ لگے۔“

”لَا يَكْرَهُ كِتَابَةُ الْقُرْآنِ وَالصَّحِيفَةِ وَالنُّجُوحَ عَلَى الْأَرْضِ“

ترجمہ: ”بے دھوکے لئے قرآن کی کتابت اس طرح کر دہ نہیں ہے کہ کاغذ ارض پر نہ ہو۔“
مگر اس میں بھی اختلاف ہے اس لئے احترام بھتر ہے۔ یہ حکم جس طرح تمامت کے لئے ہے اسی طرح ناسپ اور کپیورنگ کے لئے بھی ہے۔

قرآن مجید کی خلاف نما جلد

قرآن مجید کی ایک جلد تو وہ ہے جو جلد سازی میں قرآن کے حروف کے ساتھ بچت کر دی جاتی ہے، اس کو لک کر اس کے بغیر لکھ نہیں سکتے کہ اس اور اس کو جس سلاخی نے مربوط رکھا ہے اسے توڑ دیا جائے، ایسی جلد بجائے خود صحیفہ قرآنی کے حکم میں ہے، ناپاک“ دی کے لئے اس کا چھوڑا اور بکرا درست نہیں۔ ہے اور اگر ایسی جلد ہو جو با آسانی اس سے علیحدہ کی جاسکتی ہو جیسا کہ آج کل ایک نما جلد میں تو اس کو چھوڑا جاسکتا ہے اور یہ خلاف کے حکم میں ہے جن کے ساتھ فقہاء نے لیا، مگر بھی قرآن مجید کو چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔“

قرآنی آیات کے تحفے

آج کل دعوتوں کے بنے ہوئے مختلف تحفے فروشوں میں پہنے اور بازوؤں وغیرہ پر ہاتھ بٹنے کا ایک گوندہ داران سے ہوا کر رہا ہے۔ اس قسم کی قرآنی مسلمانیت کو اسلام میں نہ مطلوب ہے اور نہ چندیدہ۔ لیکن اگر کوئی اس قسم کے تحفوں کا استعمال کر کے جس پر آیات وغیرہ لکھی ہوں تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس میں پوری آیت لکھی ہو تو قرآن مجید کے حکم میں ہے۔ اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔

”لا يجوز مسح شيء مكتوب فيه شيء من القرآن من لوح او دواصر او غير ذلك اذا كانت آية نامدة۔“

قرآن مجید کی کسی ایسی چیز کا چھوڑنا جائز نہیں ہے جس میں قرآن کا کچھ حصہ لکھا ہوا ہو جیسے قلمی یا درہم وغیرہ، بشرطیکہ مکمل ایک آیت ہو۔“

دو گویا یہ کہ اس کو کسی طرح کا اور ہاتھ صاف کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟

تو جس پر غسل واجب ہو اس کے لئے تو بہر حال ناجائز ہوگا اس لئے کہ شریعت اس کو سرفراہ پاک تصور کرتی ہے، اسی طرح جس کو صرف وضو کی ضرورت ہو وہ بھی اعضاء وضو یعنی ہاتھ وغیرہ سے نہ چھوئے۔ البتہ اعضاء وضو کے علاوہ دوسرے اعضاء سے چھونا اور کس کرنا درست ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات کی رائے ہے کہ اس میں کچھ مضرت نہیں۔ اس لئے کہ شریعت کا حکم وضو یا اس بات کی علامت ہے کہ ناپاک صرف یہی اعضاء ہیں اور کچھ غلوں کا خیال ہے کہ دوسرے اعضاء سے بھی کس کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ جسم کی یہ غیر وضو ناپاک یا قابل تہیہ نہیں ہے کہ بعض حصوں کو پاک اور بعض کو ناپاک کیا جائے۔

پہلی رائے کے مطابق ایسے تحفوں کا گلے میں لٹکانا یا بازو میں باندھنا درست قرار پائے گا اس لئے کہ وہ

اعضاء وضو سے کس نہیں کرتے جب کہ دوسری رائے کے مطابق یہ بات غلط قرار پائے گی کیوں کہ ان کے نزدیک سارے اعضاء کا حکم یکساں ہے۔ احتیاطاً اس دوسری رائے میں ہے اور انہوں نے فقہاء نے اس کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے۔

یہی غم قرآن مجید کے ان جہوتی نسخوں کا بھی ہوا چاہے جنہیں ہمارے ذہن میں تعویذ کے بطور استعمال کیا جاتا ہے اور جسے خود بین کردہ کے بغیر پڑھا نہیں جاسکتا۔..... ہیں البتہ تعویذ یا قرآن مجید تاجیہ کے خلاف میں ہو جیسا کہ وہ اس سے تو اب چھوٹے میں مٹا کر گئے۔

یہی ہے تمہارے اور قرآن مجید کو استہزاء کی حالت میں ساتھ رکھنا یا بیت اللہ اور شہداء کے لئے جاننا بھی مکروہ ہے:

”ہم کہہ ان بدخل فی الغلاء ومعہ خانم علیہ اسم اللہ تعالیٰ اوشی من القرآن.“ ۱۷

تو مجھ کو "بیت اللہ" میں انکی انجمنی لے کر داخل ہونا کر دیا ہے جس پر انہ کا ذمہ ہونا قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا ہے۔"

ترجمہ قرآن کا حکم

قرآن مجید کا ترجمہ خواہ کسی زبان میں ہو مسلمان آدمی کے لئے اس کا بلا ضرر چھوہ مکروہ ہے۔ اس میں اردو، فارسی، انگریزی، غیر عربی و اہل عرب کے لئے کڑوا کڑوا، کچی اصل عربی الفاظ ہیں مگر مقصود تو یہی معانی اور مفہام ہیں۔ قانونی عالمگیری میں ہے:

“ولو كان القوم مكتوباً بالفارسية يكره لهم معه عند أبي حنيفة وكذا عندهما على الصحيح.”^٤

دوسرے فقہاء کے نزدیک، زوجہ قرآن کے عمر میں نہیں ہے۔ اس لئے اس کو با وضو چومنے میں حرج نہیں۔ تاہم ظاہر ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رائے قرین احتیاط ہے۔

قرآن کے نقوش و اعداد

قرآن کے خطوط اور ادائیگی شیعہ قرآن مجید کی نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ محدثی دوسرے خطے کا بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً قرآن مجید کی کسی آیت کا بھی کسے نے رد و محذور نہ ہے۔ لیکن ان آیت میں آنے

شبهه والمبعص أصبح كنيما لمي الزاوي، انصارى الهندية ١٩٩٠

عنه الفتوى الهدية: الفصل الرابع في أحكام الطب والطارئ والاستدانة

و اے تمام حروف تہجی کو الگ الگ کہے تو اجازت ہے:

”اذا حاضت المعلقة فینضی لہا ان تعلم الصبیان کلمۃ کلمۃ ونقطع۔“^۱

اس لئے کہ یہ علامہ حریف چوکھڑا دیکھی کہ آیت قرآنی ہی نہیں۔ بلکہ مال ابن عدہ کا ہے۔ اسی سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کی بجائے ۸۶ کے کہہ دینا یا کھودینا کافی نہیں ہے۔

اسپرٹ و چمچر

اسپرٹ و چمچر وغیرہ کے بارے میں ذاکر زول کی تحقیق ہے کہ یہ ”جوہر شراب“ ہیں البتہ ان میں نہر کے اجزاء بھی پائے جاتے ہیں۔ جوہر شراب ہو اس میں منفی بہ قول کے مطابق کم و بیش کی کوئی تفریق نہیں ہے، کم ہوں یا زیادہ حرام ہوں گے اور اس لئے ناپاک بھی ہوں گے۔

اس لئے یہ ہوں گے تو ناپاک ہی، خواہ تو ان کو گناہ درست نہیں اور مگ جائے تو دھونا واجب ہوگا۔ البتہ چونکہ اس کا استعمال بطور دوا کے ہوتا ہے اس لئے کوئی قتال و ذلہ ہئے یا اس کے حاصل کرنے کی استطاعت نہ ہونے یا اس کی تلاش تک مرض کے بڑھ جانے اور ہذات اختیار کر لینے کی صورت میں اس کا استعمال کرنا درست ہوگا۔ ازم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل مسلک تو یہ ہے کہ حرام چیزوں سے طاری نہیں کیا جاسکتا۔ مگر فقہاء احناف نے بھی ارزا و حاجت اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔^۲

اور حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب غریہ کو اونٹ کا پیہ شاپ پیے کا حکم فرمایا تھا۔^۳

اسپرٹ کا استعمال بعض ایسی چیزوں میں بھی ہوتا ہے جن کا بہت ثقل ہے اور اندر سے زناہ میں اس سے پختہ بہت مشکل ہے۔ مثلاً کپڑوں کے رنگ، روشنی، دھتے ہوئے کپڑے وغیرہ، ان کا استعمال بھی درست ہوگا۔ ایک تو اس لئے کہ ان کا استعمال عام ہو گیا ہے اور ابتلاء عام کی صحت پیدا ہوگئی ہے جو فقہی احکام میں تخفیف کا باعث بن جاتا ہے۔ فمن القوا احد الشرعۃ المتفق علیہا ان الاموال اخص الابع۔^۴

دوسرے اسپرٹ، روشنی وغیرہ میں پڑنے کے بعد گواہی حقیقت کھوتا ہے اور اس کی اصل ہی بدل جاتی ہے اور ناپاک چیز جب اس حد تک بدل جائے کہ اس کی پہلی حقیقت ہی دینی نہ رہے تو اس کے بعد وہ ناپاک باقی نہیں رہتی۔

۱۔ الفتاویٰ محمدیہ ج ۲ ص ۲۸۱۔ حضرت صاحب مآخذ فرماتے تو ایک ایک ٹکڑے کے بعد کٹ کٹ کر پڑھنا چاہئے۔

۲۔ و حوزہ لى اللہ اعلم بحقر اذا اعمیہ طبیب مسمر بن خثاعہ و لم بعد صلیفہ و مرغامہ، الدر المختار۔

۳۔ بخاری ج ۱ ص ۳۶۹، باب اموال الانبیاء۔ کتاب الوصیۃ ص ۱۱۱، الاشیاء و الطائر لا من ص ۸۱۔

۴۔ **اسپرٹ و چمچر**

الکھل ملی ہوئی خوشبو

آج کل جو سینٹ استعمال کئے جاتے ہیں ان میں عام طور پر الکھل کی آمیزش ہوتی ہے اور الکھل بظاہر طور پر ایک نشہ آور شے ہے، نشہ آور سیال چیزیں حرام بھی ہیں اور ناپاک بھی، اور کھل خوشبو کے لئے اس کا استعمال معمولی درجہ کی ضرورت بھی نہیں کیوں کہ ایسی ضروریات بھی موجود دستیاب ہیں جو الکھل سے خالی ہوتی ہیں، اس لئے سینٹ کا استعمال درست نہیں، قدوسی مائیکروبی میں امام محمد رحمہ اللہ کا فتاویٰ کی کتاب الاصل کے حوالہ سے نقل کیا گیا ہے۔

”اذ اخلح في الخمر ديعان يقال له سوسن حتى توجد رائحته فلا ينهض ان
بدھن او يتغلب بها ولا يجوز بدھها۔“

ترجمہ: ”اگر شراب میں خوشبودار پھول ڈال دیے جائے جس کو ”سوسن“ کہا جاتا ہے تاکہ اس کی بو
مسموں کی جائے تو اس سے نکل نکالنا یا اس کو خوشبو کے طور پر استعمال کرنا نہیں چاہئے اور نہ اس کا
فروخت کرنا جائز ہے۔“

پیشاب فلٹر کرنے کے بعد

لیف چیز ہے کسی شے کی باہت اور حقیقت کو تبدیلی کر دینا اور دوسری شے کا تجزیہ کر گزرا
(DECOMPOSE) اگر کسی چیز کی حقیقت ہی کسر بدل دی جائے تو اس کے احکام بھی بدل جائیں گے۔ اور اگر
مخض اس کے بعض اجزاء کو کسی طرح الگ کرنے جائیں تو اس کی وجہ سے اس کے احکام نہیں بدلیں گے۔ مثلاً
پاک نہ ملا کر کھنا یا کھنا تو اب وہ پاک نہ ہوگی۔

شراب میں نمک ڈال کر سرک بنادیا جائے تو اس کی حرمت اور ناپاکی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی طرح
سائیکلک طریقہ پر اس کے بعض اجزاء الگ لئے جائیں جس سے جو ختم ہو جائے تو اس کے باوجود وہ ناپاک رہے
گا۔

پیشاب فلٹر (FILTER) کرنے کی وجہ سے غالباً اپنی حقیقت نہیں کھتا بلکہ مخض اس کے بدبودار اجزاء نکال
لئے جاتے ہیں اس لئے وہ ناپاک ہی رہیں گے۔ ان کا پینا یا ہضم و غیرہ کئے لئے ان کا استعمال جائز نہ ہوگا
اور درجہ کے جس سے دنگ جائے گا اسے ناپاک سمجھا جائے گا۔

کئے کی زبان کا مرہم

غالباً بعض امراض میں کئے کی رو بہن کا حرام استعمال کیا جاتا ہے..... کتنا نام اوجہ فیضہ کی تفسیر کے لئے لکھا گیا ہے۔
 نزدیک "فیس الحین" نہیں ملے گا، ہم اس بات پر قطعاً و یقیناً کہ ایمان افغانی ہے کہ اس کا گوشت ناپاک ہے۔
 اس لئے بھر حال اس کا حرم ہونا پاک ہوگا۔ سخت ضرورت اور کسی قبائل صورت کی عدم موجودگی کے بغیر اس کا
 استعمال درست نہ ہوگا۔ چاہے وہ لوگوں کی مٹی ہو، وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا اور وہ معصومانہ موت نماز کے وقت دھو لینا
 ضروری ہوگا۔

غیر مسلموں کے برتن

برتن کی پاکی اور تباہی کے سلسلہ میں اصولی طور پر تین باتیں پیش نظر رکھنی چاہئیں:

- ① برتن دو درجہ سے ہاپاک ہوتا ہے یا تو اس لئے کہ اس کو استعمال کرنے والا دوا ہے جس کا جھوٹا علاج ہو۔ مثلاً کتا، سور وغیرہ یا اس لئے کہ اس میں جو چیز رکھی جائے وہ خورد ہاپاک ہو۔ مثلاً برتن میں خون یا شراب رکھ دیا جائے۔

جہنم تک غیر مسلموں کی بات ہے تو ان کے جھوٹے ناپاک نہیں ہوتے تمام انسانوں کے جھوٹے پاک ہیں۔ اہل اسلام کا فرق نہیں ہے۔

اکیس نئے ظاہر ہے ان کے پر تن اکیس وجہ سے تو نیا ک نہیں ہو سکتے۔

جہاں تک ناپاکی کی دوسری وجہ ہے تو چونکہ مشرکین کے ذریعے اور اللہ کتاب کے وہ ذریعے جن پر حضرت مسیح علیہ السلام کا نام لیا جائے حرام اور غیر ہیں۔ اس لئے اس کا اعلاہیں موجود ہے کہ شاید برحق ان کے لئے استعمال کئے گئے ہوں۔ اسی طرح بعض قوموں میں گئے، اور وہ غیر وہی کہائے جاتے ہیں، ان کے برحقوں کے بارے میں بھی اس شرک کی گنجائش ہے۔

- ۱۔ عام حالات میں ان ناپاکیوں سے پاکی کے لئے صرف اس قدر کافی ہے کہ ان کو دھویا جائے اور عادی ہر قوم میں کھانے وغیرہ کے بعد برتن دھو لیے جاتے ہیں۔ لائن برتنوں کے دھونے میں پاکی کی کفایت اور ناپاکی بھی سرورزی نہیں محض حواہر کافی ہے۔ چاہے مسلمان دھوئے یا غیر مسلم۔
- ۲۔ ناپاکی کا فیصلہ محض شرعی بنام و نہیں کیا جاسکتا۔ ان کے لئے کافی تو یہ ہے کہ یہ عورت شریعت میں نہ کام

میں ضرورت سے زیادہ ٹھہری اور قوس کو پتہ نہ کرتی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر میں ایک صاحب نے مقامی باشندہ سے پانی کے ایک ٹڑھے کے بارے میں سوال کیا کہ اس سے دھوئے تو نہیں پیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دے دیا ہے

”نہ جب سے قرآن کی روشنی میں برتن کے پانی کے لئے استعمال کئے جانے کا غائب گننہ ہو اور برتن دھلا ہوا بھی نہ ہو اور اس بات کا گمان غائب ہو کہ اس کے لئے ناپاک پانی استعمال کیا گیا ہو گا اس وقت تک اس کو ناپاک نہ قرار نہیں دیا جاسکتا اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں شش مذہب پر یہ شرط بھی عائد کی تھی کہ وہ ان کی طرف جانے والے مسلمان کاہنوں کی مینابت کریں۔“

ظاہر ہے کہ اس مینابت کے لئے انہیں کے برتن استعمال کئے جاتے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہی نحرانی کے گڑے سے دھو کر نہ بھی مردی ہے۔“

لیکن جس جگہ ناپاک کا احتمال زیادہ ہو جیسے یورپ وغیرہ میں جہاں کہہ سہی چربی کا مٹک قسم کی غذاؤں میں بکثرت استعمال ہو کرتا ہے وہیں احتیاطاً ان کے برتنوں سے پینا چاہئے اور ان کے برتن دھو کر استعمال کرنا چاہئے۔“

لمبے اور مدور حوض

فہرشی کے مشہور قول کے مطابق پانی کی کثیر اس وقت کھاجائے گا جب جس ہاتھ لہا اور اس ہاتھ چڑا اور اگر چوکر حوض بنایا جائے تب تو ظاہر ہے کہ قی پامل ہوگا۔ لیکن آن کل لیض دفعہ کل قوری کی ممانعت سے یہ خبر بصورتی اور ذرا مشک کے لئے کئی اور لمبے حوض بھی بنائے جاتے ہیں۔ تو اگر لمبا بنائے ہوئے حوض ہوں تب قوی بات ہوتی ہوگی کہ یہ حیثیت کو بھی ایک سو مرتب ہاتھ اہل مثلاً لمبا بنائے ہیں ہاتھ ہو تو چڑائی پانچ ہاتھ ہوٹ اور اگر حوض گولائی لئے ہوئے ہوں تو اس کا قطر از لمبیس ہاتھ ہونا چاہئے چنانچہ قادی عالمگیری میں ہے:

”وان کلن للعوض مذودا یعتبر ثمانیہ واربعمون دراعا کذا فی الخلاصۃ وهو

الاحوط کذا فی محیط السرحسی“

ملہ موعاد، ائمہ سلفان عن بعضی بن عبد الرحمن، ملہ محیطہ امارہ ملکہ عن اسلمہ

ملہ المسمی ۱۶۱، ص ۱۶۱، بخاری، ائمہ وصو، الرجال مع ائمہ البخ

ملہ: تحفہ النعمی، ائمہ بخاری و مسلم، ملہ رد المحتار، ۱۶۱، ملہ المنلو، ۱۶۱

پیمپنگ سٹ سے کنویں کی صفائی

بعض حالات میں پورے کنویں کا اخلاء ضروری ہوتا ہے، بعض حالات میں کچھ مخصوص ذول مثلاً ۴۰، ۵۰، ۵۰ وغیرہ نکالے جاتے ہیں اور ان تمام صورتوں میں حکم یہ ہے کہ پہلے نجاست نکال لی جائے۔ اس طرح اگر پورے کنویں کا پانی کھینچنا ممکن نہ ہو تو آبدی کے عام کنوئیں کی گہرائی کا اندازہ کر کے اسے ذول پانی نکالا جائے فقہاء نے اپنے یہاں کے حالات کے لحاظ سے اس کا تحقین وہ سو ذول کیا ہے اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے لحاظ سے تین سو ذول کا۔

ان تمام صورتوں میں اصل مقصود ذول نہیں ہے بلکہ پانی کی مطلوبہ مقدار ہے۔ لہذا اگر نجاست نکلنے کے بعد پیمپنگ موٹر کے ذریعہ اتنی مقدار پانی کھینچنا نکال دیا جائے تو درست بلکہ نہایت زیادہ بہتر ہے اس لئے کہ اس کے ذریعہ کنویں کا خالی کرنا زیادہ آسان اور بہتر ہے۔

حوض اور ٹنکیوں کی تطہیر

چھوٹے اور گھریلو حوض یا ٹنکیوں میں نجاست گر جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا وہ پاک رہے گا یا بپاک؟ اور اگر ناپاک ہو جائے تو پاک کرنے کی کیا صورت ہے؟ اس سلسلہ میں پہلے دو فقہی اصول سمجھ لینے چاہئیں۔ پانی دو طرح کا ہوتا ہے۔ بہتا ہوا یعنی "جاری" اور ٹھہرا ہوا یعنی "راکد" پھر یہ ٹھہرا ہوا پانی بھی یا تو زیادہ مقدار میں ہوگا یا کم۔ اگر کم ہے تو تھوڑی سی بھی نجاست گر جائے پانی ناپاک ہو جائے گا چاہے اس نے پانی کے اوصاف، رنگ، بو، مزہ میں کوئی تبدیلی پیدا کی ہو یا نہ کی ہو۔ اور اگر پانی جاری یا کثیر مقدار میں ہے تو تھوڑی بہت نجاست گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اتنی مقدار میں نجاست گر جائے کہ پانی کے اوصاف ہی بدل جائیں تو اب پانی ناپاک ہو جائے گا۔ پھر پانی کی کثیر یا تحصیل مقدار کا تعین ایک مشکل بات تھی اس لئے فقہاء اوصاف نے اس کے لئے ایک مخصوص اور واضح حد متعین کر دی کہ اگر حوض دس باجھ لہا اور چوڑا ہو یا دوسرے نغظوں میں دو درودہ ہو تو یہ کثیر ہوگا اور اتنی مقدار میں نہ ہو تو قلیل، اسی پر فتویٰ ہے۔

اب یہ پانی کی ٹنکیاں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ جس میں دو طرف سے پھپھ ہوں ایک طرف سے پانی کی آمد اور دوسری طرف سے نکاسی کا تسلسل ہو تو یہ جاری پانی کے حکم میں ہے، پانی ناپاک ہی نہ ہوگا اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ کسی ایک طرف سے نکلی ہو، دوسری طرف پانی کی آمد یا پانی کی نکاسی کا سلسلہ ہو لیکن مقدار میں دو درودہ ہو تو اب بھی پانی کثیر ہونے کی وجہ سے ناپاک نہ ہوگا۔ سوائے اس کے کہ اوصاف ہی بدل جائیں۔ ہاں اگر ٹنکی

مستند میں بھی یہی ہوا۔ پانی کی آمد و رفت کا تسلسل بھی نہ ہو تو تھوڑی سی بھی نجاست کیوں نہ گریے پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس ٹنگی میں نجاست گری ہے اس میں ایک طرف سے پانی داخل کیا جائے اور دوسری طرف سے نکال دیا جائے۔ جو اس کی اپنی نکل جائے ٹنگی پاک ہو جائے گی۔ البتہ اگر کوئی "زی جسمہ" نجاست گری ہو مثلاً حروہ جانور و طیر و قود و غیرہ ہو گا کہ اس عمل سے پہلے اس نجاست کو نکال دیا جائے۔

قراؤنی عالمگیری میں ہے۔

”اذا كان الحوض صغيراً يدخل فيه الماء من جانب ويخرج من جانب يجوز الوضوء فيه من جميع جوانبه.... حوض صغير متنجس ماءً لا يدخل الماء الطاهر فيه من جانب وسال ماء الحوض من جانب آخر كذا الفقهاء أبو جعفر يقول كما سأل ماء الحوض من الجانب الآخر يحكم بظاهرة الحوض.“^{۱۷}

تشریح: ”جب حوض چھوڑا ہو، اس میں ایک طرف سے پانی داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکلے تو ہر طرف سے وضو کرنا درست ہوگا۔۔۔۔۔۔ چھوٹا حوض جس کا پانی پاک ہو مگر اس میں ایک طرف سے پاک پانی داخل ہو اور دوسری جانب سے بہہ جائے تو فقہاء نے منع فرماتے ہیں کہ جیسے کہ پانی دوسری جانب سے بہہ جائے وضو کے پاک ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔“

پیشاب کا ملک

یہ شباب کو بچہ کو اس کی مشورہ تھی کہ "کو کانٹا کر ٹنگ بنا دیا جاتا ہے، اس ٹنگ کا کھانا دوست ہو گا یا ٹنگی؟.....
اس مسئلہ کو سمجھنے کے لئے ایک اصول سمجھ لینا چاہئے دو چیزیں ہیں اور دونوں کے احکام جدا گانہ ہیں۔ ایک ہے
حقیقت کا بدل چاہنا، مگر کو مشہور "تسخیر" وغیرہ سے تعبیر کرتے ہیں، دوسرے ٹنگ فنی کے مختلف جزاؤں کو ایک
دوسرے سے علیحدہ کر دیا جس کو "تجزیہ" کہا جاسکتا ہے۔ کسی شئی کی حقیقت بدل دے تو احکام بدلتے جاتے ہیں،
تجزیہ کی تشریح سے احکام ٹنگ بدلتے۔

ایک سوال یہ ہے کہ یہاں حقیقت عیاں بدلتی ہے یا صرف مختلف اجزاء ایک دوسرے سے یکجہہ کر کے تنگ کر دیے گئے ہیں؟۔ ذریعہ بحث مسئلہ میں اس کا کوئی قطعی فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ اس لئے احتیاطاً ہی میں نے اس کو ثابت اور حرامی سمجھ دیا ہے۔

چتر کوئلہ پر تیمم

کوئلہ پر تیمم کرنا درست نہیں ہے، لیکن چتر کوئلہ چونکہ ایک درجہ میں "چتر" ہے اور چلے ہوئے چتر پر بھی فقہاء نے تیمم کی اجازت دی ہے۔ اس لئے تیمم کیا جاسکتا ہے۔ "الا وماء الحجر فحجوز كحجر مدقوق"۔ "مٹائے چتر کوئلہ کے کہ وہ باریک کرنے ہوئے چتر کی طرح جائز ہے۔" البتہ اگر دوسری کوئی فنی تیمم کے قابل موجود ہو تو بہتر ہے کہ اس پر تیمم کرے۔

صائبین میں ناپاک اشیاء و النسا

مغربی ممالک سے جو صائبین آتے ہیں ان کے بارے میں کبھی کبھی اس قسم کی اطلاعات بھی سننے کو ملتی ہیں کہ ان میں بعض ناپاک اجزاء اور مادی چربی وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اولیٰ تو یہ بھی دور معجزہ اطلاع نہیں ہوتی۔ محض غنم و گمان کے درجہ کی چیز ہوتی ہے۔ شریعت اس قسم کے اندیشہ ہائے دور راہ کو پسند نہیں کرتی۔ دوسرے فقہاء نے اس کو رد و جو سے پاک قرار دیا ہے۔ ایک یہ کہ ایسے ناپاک اجزاء صائبین میں مل کر اپنی اصلی حقیقت کو دھچ میں اور کوئی ناپاک شئی جب اس حد تک بدل جائے کہ اپنی اصلی حقیقت ہی کو دھت تو اس کے استعمال میں کوئی مشابہت نہیں۔ مثلاً صائبین ناپاک ہے وہ خون بن جائے تو بھی ناپاک ہے۔ اس کے بعد جب گوشت بن جائے تو اب پاک ہے کہ حقیقت بدل چکی ہے۔ مٹک ناپاک خون ہے لیکن جب مٹک بن گیا تو پاک ہے۔ غیر ماکول اللحم جانوروں کی ہڈیاں بھی حرام ہیں، مگر جب ان کا مٹک بنادیا گیا تو اب حلال ہیں۔ دوسرے اس کے استعمال کی اس قدر کثرت ہے کہ اس سے احتراز دشوار ہے۔ لہٰذا چیز کو فقہاء کی اصطلاح میں "معم بلوقی" سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے حکم میں ایک گنہ گری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا تقاضا بھی ہے کہ ایسے صائبین کا استعمال جائز اور درست ہو۔ علامہ شافعی کا بیان ہے:

"يجعل الدهن النجس في صابون يفتق بظهاره لانه تغير والنضير يظهر عند محمد و يفتق به للبلوقى۔"

ترجمہ: "ناپاک تیل صائبین میں ڈالا جائے تو اس کے پاک ہونے کا فتویٰ دیا جائے گا۔ اس لئے کہ وہ تغیر ہے اور تغیر نام غرضتہ التیغیر کے نزدیک پاکی کا باعث ہے اور اعتداء عام کی وجہ سے اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔"

ناپاک چیزوں کی تقطیر

بعض یونی اور آپوریک دواؤں کے لئے تقطیر کا عمل کیا جاتا ہے یعنی جس چیز کے فطرات حاصل کرنے ہوں ان کو ہاتھ لے کر اور کوئی ایسا چیز رکھ دی جاتی ہے جو نکلنے والے بھاپ کو فطرات کی فعل میں محفوظ کر لے اس سلسلہ میں اصول یہ ہے کہ اگر ناپاک چیز پر عمل تقطیر کیا جائے تو اس سے حاصل ہونے والے فطرات بھی ناپاک ہی شمار ہوں گے فقہاء لکھتے ہیں:

”فلو استقطر النجاسة لمدانيتها نجاسة لانقاء الضرورة“^۱

ترجمہ: ”اگر کسی ناپاک چیز پر عمل تقطیر کیا جائے تو اس سے حاصل شدہ پانی ناپاک ہوگا۔“

دونی میں جانور پیشاب کر دے

بندہ پاک میں حیوانات اور قریہ جات کے علاقہ میں دانہ کو پھوسے سے الگ کرنے کے لئے اب بھی جانوروں کے ذریعہ رونے کا قدیم طریقہ مروج ہے جس کو دونی اور بعض علاقوں میں کھنڈ نام دیا جاتا ہے۔ دونی کے درمیان بعض اوقات جانور پیشاب کر دیتے ہیں، اگر پیشاب دہان پر کیا گیا ہو اور معنوی مقدار میں ہو تب تو چاول تک اس کا اثر نہیں پہنچتا اس لئے اس کے پاک ہونے میں کوئی کام نہیں، لیکن اگر معاملہ گیہوں کا ہو تو ایسی صورت میں نجاست کا اثر فوراً دھانے میں پہنچتا ہے، اور یہ ایسا دشواری ہے جس سے بچنا نہایت مشکل ہے۔

اس لئے فقہاء نے اس کے لئے ازراہ ضرورت ایک تدبیر بتائی ہے کہ چونکہ پیشاب زندہ حصہ مطہر نہیں اس لئے غصوا ماتیہاں نکال کر دھو لیا جائے اور پھر سے پورے غلہ کے ساتھ ملا دیا جائے تو یہ پورا غلہ پاک تصور ہوگا۔

”الحنطة تداس بالحمر نول ونرون ويصب حص الحنطة ويحفظ ما اصاب

منها بغيره قالوا نو عزل بعضها وعسل ثم حط الكل ابيع ناولها“^۲

ترجمہ: ”گیہوں کی چاندی کی ذریعہ دونی کی جاتی ہے، جانور پیشاب، پھوسا کر دیتے ہیں، گیہوں کے یکو حصہ میں اس کا اثر پہنچ جاتا ہے، پھر نجاست میں طوط دی نہ گیہوں کے دوسرے حصوں سے دلیا جاتا ہے، فقہاء کہتے ہیں کہ اگر اس میں سے یکو حصہ کو علاحدہ کر کے دھو دے اور پھر چرتے گیہوں کو مل دے تو اس کا استعمال مباح ہے۔“

ڈرنج سے قریب کنواں یا پورنگ

جس مقام پر بیت الخلاء کا ٹینک یا ٹانک ڈرنج کی ٹالیاں جہاں سے گزرتی ہوں وہاں کتنی دوری پر کنواں کھودا جاسکتا ہے، یا پائپ کیا جاسکتا ہے؟ یہ بھی ایک ہم مسئلہ ہے، بعض فقہاء نے ایسی گندی جگہوں سے پانچ یا سات چھ کے فاصلے سے کنواں کھودنے کی اجازت دی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زمین کی سطح ذریعہ کے لحاظ سے یہ مقدار مختلف ہو سکتی ہے، بعض اناہرین ارضیات اور قریب کا، حضرات جتنا فاصلہ دلائیں اتنے فاصلہ سے کنواں دیکر دیکھو، چاہئے، علامہ شافعی کا بیان ہے۔

”والحاصل انه يختلف بحسب رخاوة الارض وصلابتها، ومن قسوه اعتبر حال ارضه.“^۱

ترجمہ: ”حاصل یہ کہ زمین کی نرمی اور سختی کے لحاظ سے یہ مختلف ہو سکتی ہے اور جس نے بھی مقدار مقرر کی ہے، انہوں نے اپنے یہاں کی زمینی کیفیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے مقرر کی ہے۔“
اگر مناسب فاصلہ قائم نہ کر لیں گے تو پانی میں بوجھ یا دھبہ کو حقیقت اور نجاست سے متاثر پایا جائیگا تو یہ پانی ناپاک ہوگا۔

”بئر الماء اذا كانت بغرب البئر النجاسة فهي طاهرة ما لم يغير طعمه اولونه اور حذو“
ترجمہ: ”پانی کا کنواں اگر ناپاک گوبی کے قریب ہو تو جب تک کہ اس کا رنگ بد اور مزہ نہ بدل دے اس کا پانی پاک رہے گا۔“

چھتوں میں گوبر کا استعمال

بعض مقامات پر چھتوں کی تعمیر میں گوبر کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہی معاملہ مسجد کی چھتوں کے ساتھ بھی ہے، اگر گوبر کا کوئی تبدیل ہو تو خصوصیت سے مسجد کی چھتوں میں اس سے انتخاب برتا جائے، لیکن اگر چھت کی مشیوٹی اور اس کے استحکام کے لئے اس کی ضرورت ہو تو گوبر کا مستعمل کیا جاسکتا ہے، دعا سلامی حکم معری لکھتے ہیں:

”وفي التيجيس اذا نزع البناء النجس من البئر يكره ان يمل به الطين وطين به في المسجد اولونه لاحتساہ بخلاف السوقين اذا جعله في الطين لان لمي ذلك ضرورة لانه لا يتهيأ الا به ذلك.“^۲

۱۔ دہلوی، ۱۳۶: ۱۔ ۲۔ تالو خانہ، ۱۹۶۶: ۱۱۷۔ ۳۔ المعراج، ۱۱۷: ۱۔ ۴۔ کتاب فی الفسوی السراجہ، ۷۱:

مکتوبہ ص ۱۱: ”انھیں میں مذکور ہے کہ اگر کوئی سے ناپاک پانی نکال جائے تو اس سے نئی تزک اور اس ترکی ہوئی مٹی سے مسجد یا اس کی زمیں لینا مکروہ ہے۔ برخلاف مٹی میں ملائے ہوئے گوبر کے کہ اس میں ضرورت ہے اس لئے کہ وہ اس کے بغیر قابل استعمال نہیں ہو پاتا ہے۔“

گوبر سے لپائی

دیانت و تہذیب جانت میں گوبر سے مٹی کے مکانات بننے کا رواج عام ہے، سوال یہ ہے کہ اس طرح لپیا ہوا مکان پاک رہے گا یا ناپاک؟ اور اس پر لغات پر مبنی درست ہوئی نہیں؟..... اس کا جواب اس پر موقوف ہے کہ گوبر کا کیا حکم ہے؟ فقہاء کے یہاں اس مسئلہ میں اختلاف پایا جاتا ہے، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ طہارت اور جوہر رحمۃ اللہ علیہ طہارت کے نزدیک گوبر نجاست خفیہ ہے، ابوالکلام رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف عام کی وجہ سے پاک قرار دیا ہے۔

”عندہما فلان مالکنا بوی قہارونہ لعمومہ السنوی۔“
عندہما، فلان مالکنا بوی قہارونہ لعمومہ السنوی۔“

مکتوبہ ص ۱۲: ”غلام کے مابین اختلاف کی وجہ سے تحقیق کے یہاں گوبر نجاست خفیہ ہے اس لئے کہ کسی شئی کی طہارت و نجاست میں خوار کا اختلاف اس کو ”خفیہ“ کر دیتا ہے، چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ طہارت و نجاست میں عام پانی کے حجرہ لغویہ برقی طہارت کے قائل ہیں۔“

نوٹی بھی اس مسئلہ میں اس کے نجاست خفیہ ہونے پر ہے، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ طہارت کے بارے میں بھی متوہن ہے کہ انہوں نے آخر زمانہ میں ائمہ عامہ اور لوگوں کی مشقت کو دیکھتے ہوئے گوبر کو پاک قرار دیا، غرض لہذا ذیل ہوتا ہے کہ اہل شہر کے لئے تو یہ ناپاک ہی ہے لیکن ایسے مائے جہاں اس طرح گوبر کے استعمال کا عام رواج ہو وہاں اس پر لغات پر مبنی درست ہوگا۔ یہ تو میں صحت میں جب کہ گوبر کے پے پر پھر مٹی کا لپ نہ کیا جائے، اگر گوبر سے لپٹی ہوئی زمین کو مٹی سے بھر لپ دیا جائے کہ گوبر چھپ جائے اور اس کی بے محسوس نہ ہو تب تو یہی پاک ہی ہوگی۔

ناپاک چیز کے عمل تقطیر سے صقل ہونے والے قطرات

یاد رہی کہ اس کی تہذیب کے لئے نہ نہ تعلیم سے بڑھتی تہذیب میں ایک عمل تقطیر بھی ہے۔ عمل تقطیر سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو گرم کیا اور جوش دیا جائے اس سے جو بھاپ اٹھے اس کے قطرات کو کھوٹا

کر لیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی ایسی چیز کو جو شرب یا کھانا ہو یا پاک ہے اس کے قطرات جمع ہو گئے اور ازراہ علاج بیرونی طور پر ان کا استعمال کیا گیا یا یونٹھی پکڑے وغیرہ میں ٹپک جائے تو یہ قطرات پاک سمجھے جائیں گے یا ناپاک؟

فقہ کی تصریحات سے واضح ہوتا ہے کہ گواہ سند میں دونوں طرح کے اقواس ہیں پاک ہونے کے بھی اور ناپاک ہونے کے بھی۔ لیکن صحیح اور راجح قول یہی ہے کہ ان کو پاک سمجھا جائے گا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے:

”وما یصیب الثوب من بخارات النجاسة قبلہ بنجسہ ولیل لا وهو الصحیح“

ترجمہ: ”نجاست کے جو بخارات کپڑوں میں ٹپک جائیں تو پھل قطرات کی رائے ہے کہ وہ ناپاک نہ جائے گا اور بعض حضرات کی رائے اس کے خلاف ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے۔“

نماز

جن نمازوں کے اوقات نہ آئیں!

اسلام میں اکثر عبادات اوقات سے متعلق ہیں۔ ان میں نماز تو ایسی عبادت ہے جو دن اور رات میں پانچ بار پڑھی جاتی ہے، جن میں دو نمازیں سورج کے نکلنے سے شروع ہوتی ہیں، دو رات میں، ایک رات جمع ہونے اور سورج غروب کے درمیان، صورت جانی یہ ہے کہ سورج کے طلوع و غروب کے اعتبار سے بعض غنائے غیر معتدل واقع ہوتے ہیں۔ یہ تین طرح کے ہیں: ایک وہ ہیں جہاں سورج غروب ہونے کے بعد فوراً وقت کے بعد ہی غنائے طلوع ہو جاتی ہے، کوئی یہاں فجر کا وقت مقرر ہے، ظہر عصر کے اوقات بھی ملتے ہیں، البتہ مغرب اور عشاء کے لئے بہت معمولی وقت ملتا ہے، دوسری میں مغرب اور عشاء کا کرنا پڑتا ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی شفق پر صبح کی سفیدی پھیل جائے یا غروب ہونے کے ساتھ ہی سورج نکل آئے، ان صورتوں میں مغرب، عشاء یا عشاء اور فجر کا وقت ہی ٹپکنا ملتا ہے۔ تیسری صورت ان مقامات کی ہے جہاں کوئی گلی یا سورج غروب نہیں ہوتا یا غروب ہونے کے بعد فوراً

(ASTRONOMY) پر مبنی ہے۔ اس میں کوئی مفاد نہیں ہے۔ وہ سہل اور ذرا آگے مقصود نہیں ہوتے بلکہ مطلوب خود مفاد ہی ہے۔ اسلام نے اوقات کی بنیاد آفتابی، لونی، طویل و غروب، شفق اور غامری آثار پر رکھی ہے اس سے کہ یہ ایسے معیار ہیں جن کو کچھ مبرا عام و فوس کو سامان سے اور یہ ہر کسی کو متیاب ہیں۔ مگر ان کی حیثیت فقط علامات کی ہے۔ اگر دوسرے ذریعہ سے مکان غائب ہو جائے کہ شریعت کا مطلوب وقت آگیا ہے تو اس پر عمل کر لینا کافی ہوگا۔ تو ہم کی بھی حیثیت ہے اور یہی ترقی یافتہ فلکیات آئیں اور کم اس بات کا عمل غالب پیدا کرنے کے لئے کافی ہے۔

قبلہ نما کی شرعی حیثیت

نما کی شرطوں میں سے ایک شرط "قبلہ کا اشتغال" ہے۔ کعبہ جن کی نگاہوں کے سامنے نہ ہوں گے لئے یہ بات ضروری نہیں کہ بعینہ قبیلہ ان کے سامنے پڑے بلکہ یہ بات کافی ہے کہ ان کی نماز قبلہ کی سمت اور جہت میں ہو۔

اس سے واضح ہے کہ شریعت اس معاملہ میں سولت اور آسانی پر توجہ دیتی ہے۔ اس لئے کسی بھی ایسی صورت پر جس سے غالب مکان جہت کعبہ کے اشتغال کا ہو جائے۔ عمل کر لینا کافی ہے۔ چنانچہ اسی بنیاد پر اس بات کو کافی قرار دیا گیا ہے کہ پہلے سے تعمیر شدہ مساجد اور عمارتوں کو بنیاد بنا کر متاثر کو کوئی کہ سمت قبلہ کا تعین کیا جائے۔

"جہت النکبة تعرف بالدلیل فی الامصار والمصوب المعاریب لتی نصیحا الصلوة والناہون فعلینا الناعہم فان لعل نکلن فالتوال من اهل دانت الموضع وامامی البعار والمعلوز فالدلیل القبنة النجوم۔"

ترجمہ: "جہت کعبہ دلیل سے بھی جاسکتی ہے اور شہر اس اور دیہاتوں میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے اشارے سے۔ تاہم ان کے اشارے سے بھی جہت کعبہ کی ہوئی ہوگی، چنانچہ لئے بدرجہ دلیل ہیں اور اشارے سے اس کی جہت کی ہے۔ پھر اگر یہ محرمین نہ ہوں تو اس مقام کے قبلہ کی ثابت دریافت کرنا چاہئے اور جہاں تک مسندوں اور میدانوں کی ثابت ہے تو وہاں قبلہ کے لئے دلیل "دارے" ہیں۔"

قبلہ نما اس بات کا ممکن غالب پیدا کرنے کے لئے کافی ہے جیسا کہ مختلف جہات اور سمتوں کو بتانے والے آلات کے تجربہ سے استعمال سے اندازہ ہوتا ہے۔

نہیں اور بس میں استقبال قبلہ

نہیں اپنی وضع کے لحاظ سے اس نوعیت کی ہے کہ اس میں قبلہ کا استقبال یا جاسکتا ہے اور رہبان میں اگر انحراف پیدا ہو جائے تو قبلہ درست بھی کیا جاسکتا ہے اس لئے نہیں میں فرض نمازوں کے آغاز کے وقت بھی اور دوران نماز بھی قبلہ کا استقبال ضروری ہے۔ اگر نماز قبلہ رخ ہو کر شروع کی، اور رہبان میں ٹھہر کر یا بس نے رخ بدل تو ایسا رخ بھی بدل لینا چاہئے، اس کی نظیر فقہ کا وہ مذہب ہے جو ٹھہر کر رکعتی کے متعلق فقہاء نے لکھا ہے۔

"والعمروطة بلجة فالحجر ان كان الوبع يحركها شديد فكالسائوة والافك لولا

فقه ويلزمه استغفار الفعلة عند الافتتاح وكلمة دارت۔۔۔

ترجمہ: "کشتی اگر تیز ہو کی وجہ سے بہت متحرک ہو تو جتنی بھی کشتی کے حکم میں ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو حکم ہی ہوئی کشتی کے حکم میں ہے، نیز قبلہ کا استقبال نماز کے افتتاح کے وقت بھی ضروری ہوگا اور اس وقت بھی جب دھرے۔"

اس اگر بس قدر اثر عام ہو کہ نماز ٹھہر کر یا بس سے باہر نکل کر نماز کی ادائیگی کا موقع نہ ہو تو براہ کئے ہیں۔ مولانا مفتی عزیر الرحمن عثمانی رحمہ اللہ (۱۳۷۵ھ تا ۱۳۸۷ھ) کے بقول:

"اگر فی الحقیقت ہمیں اس قدر باشد کہ حرکت رکوع و سجود ممکن نیست و نیز بر صلوٰۃ اثر خارج رہے، بل تاور نیست، بل استقبال و بلا قیام و رکعت۔"

رسول کی سادات ایسی ہوتی ہے کہ اگر بس مست قبلہ میں نہ جاری ہو تو قبلہ کا استقبال نہیں کیا جاسکتا، ایسی صورت میں اگر بس ٹھہری ہوئی ہو تو نیچے تر کر نماز پڑھنا واجب ہے، چل رہی ہو مگر سوز رکعت ہو تو اب بھی اگر کر استقبال قبلہ کے ساتھ نماز ادا کرے اور سوار نہ ہونے پر قادر نہ ہو تو استقبال کے بغیر نماز ادا کی جاسکتی ہے۔

نہیں تمام کا بیان ہے:

"ولو كان على الدابة يخاف النزول للطيبين والودعة يستقبل قال في الظهيرية وعندى هذا اذا كانت واقفة، فان كانت مائرة يصفى حيث شاء، ولقاتل ان يفضن بين كونه لم ولفها للصفوة حال الانقطاع عن الرفقة اولا بخاف، فلا يجوز في الثاني الا ان يولعها ويستقبل۔"

ترجمہ: "اگر سوار کی کچھل کی وجہ سے نیچے تر کرنے سے ڈرتا ہو تو سوار کی اور حق

استقبال قبلہ کرے۔ نماز پڑھ کر یہ بھی ہے کہ میرے نزدیک یہ حکم اس وقت ہے جب کہ سواری رکی ہوئی ہو، اگر سواری چلی رہی ہو تو جدھر چاہے نماز پڑھے اور یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس صورت میں کہ اگر نماز کے لئے روکنے کو رفتار سفر سے پیچھے رہ جائے اور اس صورت میں کہ پیچھے رہنے کا اندیشہ نہیں فریق کیا جانا چاہئے کہ دوسری صورت میں بغیر سواری رہا کہے اور استقبال قبلہ کئے ہوئے تو درست نہ ہوگی۔

نیز ابن قدامہ کا بیان ہے:

”وَحُكْمُ الصَّلَاةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ حُكْمُ الصَّلَاةِ فِي الْخَوْفِ فِي أَنَّهُ يُؤْمَسُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَيَجْعَلُ السُّجُودَ اخْلَاضَ مِنَ الرُّكُوعِ قُلْ جَلْبَرُ يَعْنِي (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسُّجُودَ اخْلَاضَ مِنَ الرُّكُوعِ)“

ترجمہ: ”سواری پر نماز پڑھنے کا حکم وہی ہے جو خوف کی حالت میں نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ رکوع اور سجدہ اشارہ سے کرے اور سجدہ کو رکوع سے نسبتاً بڑا رکھے، حضرت ہمارے ﷺ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے ایک ضرورت سے بڑایا۔ میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ ﷺ سواری پر پہرہ رخ نماز ادا کر رہے ہیں اور سجدہ کا اشارہ رکوع سے چھت ہو سکتے ہیں۔“

ہوائی جہاز میں نماز

زمین کی طرح ہوائی جہاز پر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ کیونکہ شریعت نے نہ صرف ہاتھ بٹکے ہیں کہ مقابل آنے والی پہری خطا کو قید کا درجہ دیا ہے تاکہ اونچے سے اونچی اور بلند سے بلند جگہ نماز ادا کی جاسکے۔ شیخ عبدالرحمن الجربوری مصری رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی نے بھی ہوائی جہاز کو کشتی پر قیاس کرتے ہوئے اس میں نماز کو درست قرار دیا ہے:

”وَمِلِلِ السَّفِينَةِ الْفَطْرِ الْبَحَارِيَّةِ وَالطَّائِرَاتِ الْجَوِيَّةِ وَنَحْوَهَا“

اب رہی یہ بات کہ سجدہ زمین پر پیشانی ٹکے (وضع الجبهة على الارض) کا نام ہے اور ہوائی جہاز میں یہ بات نہیں پائی جاتی تو اس قسم کے تعلقات واقع ہے کہ شریعت کی رائے سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ یہ بالکل ایک اتفاقی بات ہے کہ چونکہ عام طور پر زمین پر ہی پیشانی ٹکے کی نوبت آتی ہے اس لئے نشاء نے زمین

(ارض) کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ عجیب اس طرح ہے جیسے کوئی شخص کہے "دو تے لڑخ پر اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں" کیا اس سے یہ بات سمجھ جائے گی کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ چاند پر اس سے بہتر ایک اور دین موجود ہے؟

شریعت کا اصل نصاب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جس پر انسان کی عورتانی تک سکے۔ چنانچہ کشتی میں نماز کی اجازت دی گئی حالانکہ سرخ زمین ہو کشتی کے درمیان پانی کا ایک بے پناہ فاصلہ موجود ہے۔ اس لئے بھائی جہاز پر اسی طرح نماز کی ادائیگی درست ہے جس طرح زمین پر، واللہ اعلم، وعلمہ اللہ واحکمہ۔

سمندری جہاز میں نماز

سمندری جہاز (جہاز) پر جو کشتی سے ممانعت حاصل ہے فقہاء نے کشتی میں نماز کے متعلق جو احکام ذکر کئے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

- ① کشتی اگر ساحل سے بندھ گئی ہو، یہ سکون حالت میں ہو اور کھڑے ہو کر اس میں نماز ادا کرنی ممکن ہو تو کشتی میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرے۔
- ② کشتی ساحل سے بندھ گئی ہو لیکن یہ سکون حالت میں نہ ہو، کھڑے ہو کر نماز ادا کرنی ممکن نہ ہو نیز یہ بھی ممکن ہو کہ باہر نکل کر نماز ادا کرے تو اس میں نماز درست نہ ہوگی۔
- ③ کشتی چل رہی ہو کھڑے ہونے پر قادر نہ ہو تو بیٹھ کر با اتفاق نماز ادا کی جاسکتی ہے۔
- ④ کشتی چل رہی ہو کھڑے ہونے پر قدرت ہو تو امام یوسف رحمہ اللہ کے بیان کے مطابق بیٹھ کر بھی کرابت کے ساتھ نماز ہو جائے گی اور صاحبین رحمہم اللہ کے یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہوگا۔
- ⑤ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں سر جھکنا ہو تو بالاتفاق بیٹھ کر نماز ادا کی جاسکتی ہے۔
- ⑥ کشتی اگر ساحل سے لگی ہو مگر ساحل پر کھڑا ممکن نہیں تو اس کا علم بھی چلتی ہوئی کشتی کا ہوگا کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکا ہو تو اسی طرح پڑھے ورنہ بیٹھ کر۔
- ⑦ استقبال قبلہ شروع سے آخر تک ضروری ہوگا۔ اگر قبلہ رخ ہو کر نماز کی ابتداء کی اور یہاں میں رخ بدل گیا تو اپنا رخ بھی پھیر لے۔

اس طرح سمندری جہاز میں نماز کے حسب ذیل احکام ہوتے:

- ⑧ طوافین وغیرہ کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز کی ادائیگی ممکن نہ ہو تو بالاتفاق بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔

- ۱۱۔ مگر گلی کے باعث کھڑا ہوا دشمن تو بھی جہد کر ہی نماز ادا کی جائے گی۔
- ۱۲۔ کھڑے ہو کر نماز ادا کی جاسکتی ہو تو صاحبین رحمہم اللہ کے مسلک کے مطابق جہد کر نماز درست نہ ہوگی۔ امام ابوحنیفہ رحمہم اللہ نے لکھا کہ دشمن نے گوکہ کشش میں یہ کراہت اس کی اجازت دی ہے مگر پانی کے جہاز میں چونکہ عذر اور اضطراب کشش سے تم ہوتا ہے اس لئے کم از کم جہاز میں فوجی صاحبین رحمہم اللہ ہی کی رائے پر ہوتا چاہئے کہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنی ضروری ہے۔
- ۱۳۔ استقبال قبلہ جہاز میں بھی ضروری ہوگا نماز کے آغاز میں بھی در در میان میں بھی یعنی اگر در میان میں سرخ جلی گیا تو اپنا سرخ درست کرنا ہوگا۔

ٹرین پر نماز

ٹرین پر اسٹیشن پر رکی ہوئی ہو اور پلیٹ فارم پر نماز پڑھنا ممکن ہو اس کے باوجود ٹرین پر نماز ادا کی تو ایسا کرنا درست ہوگا کیونکہ ٹرین کا تھمس بدلنا دیر زمین سے ہے اور اگر گاڑی بروہا دست زمین پر ہو تو قہما قہما اس کو زمین ہی کے علم میں مانا جاتا ہے اور اس پر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، چنانچہ علامہ شامی رحمہم اللہ نے فرمایا کہ:

”كانت الصلوة على الأرض ولم يكن شيء منها على الدابة وإنما بها حمل
مخلًا فحرها الدابة به تصح الصلاة عليها لأنها حينئذ كالسور الموضوعة على
الأرض“

ترجمہ: ”اگر گاڑی زمین پر ہو اور اس کا کوئی حصہ جانور پر نہ ہو بلکہ اس سے دی گئی ہو جسے جانور سمجھا جاتا ہو تو اس پر نماز درست ہوگی کیونکہ وہ زمین پر رکھے ہوئے تخت کے علم میں ہے۔“

اسٹیج وغیرہ کے بدلوں پر جہدہ

جہدہ کے لحاظ میں حصول یہ ہے کہ ایسی جگہ پر جہدہ نہ جائے جہاں پیشانی ٹوٹنا کہ کاٹنا ہو سکے اور گردہ زرد گردا زرد ہو تو پیشانی رکھنے کے بعد ہاتھ خراب اور تختی کمبوتر کی جائے۔

”ولو سجد على الحشيش او النبين او على العطن او الطنفسة او النجس ان
استقرت حبهته وانته ووجد حجهه بخور وان لم تستقر لا“

ترجمہ: ”اگر کوئی شخص گھاس، بھوسا، روٹی یا کھجور یا ریش پر جہدہ کرے اور اس کی پیشانی ہلکے

مشقی امام کی جائے کسی اور کی آواز پر نقل و حرکت کرے۔

اس کے مقابلے میں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کے باوجود نماز کے لئے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال صحیح ہے اور شریعت میں اس کی ظہیر موجود ہے کہ نماز کے باہر کے ایک شخص کی تحقیق پر لڑکیوں نے نقل و حرکت کی۔ چنانچہ جب بیت المقدس میں بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا اور عینہ کے مصداق کی بعض مساجد میں جہاں بیت المقدس اس کی طرف رخ کر کے لوگ نماز ادا کر رہے تھے، قبلہ کی تبدیلی کی ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اطلاع دی تو انہوں نے اپنا رخ بدل لیا۔ ظاہر ہے یہ نقل و حرکت ایک ایسے شخص کی آواز پر عمل میں آئی جو نماز سے باہر تھا۔ اب یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز امام کی نقل و اداس کا ہمہ نہیں ہے بلکہ ایجاب امام کی وہی آواز ہے جو اس کی زبان سے نکلتی ہے۔ اس طرح اب لاؤڈ اسپیکر سے نماز و حرکت کے جواز پر علماء کا اتفاق ہو چکا ہے۔

بعض علماء اس کے استدلال میں ایک گمراہی سمجھتے ہیں اور نماز پر ضرورت ہی پر اس سے کام لینے اور مست سمجھتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ فقہاء نے با ضرورت امام کی آواز کو تقویت دینے والے ”مکبرین“ کے فقرہ کو ضرور قرار دیا ہے۔ تنہا یہی حکم لاؤڈ اسپیکر کا بھی ہوگا۔ مگر یہ استدلال قائل غور ہے۔ مکبرین کی آواز بیحد امام کی آواز نہیں ہوتی جب کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز کا بیحد امام کی آواز ہونا ثابت ہو چکا ہے اس لئے ان دونوں کو ایک وجہ نہیں دیا جاسکتا۔ چنانچہ یہ ضرور ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کو حسب ضرورت اس طرح استعمال کرنا پڑے جس کی آواز مناسب عدد اور مسجد میں رہے اور مسجد سے باہر اپنے کاموں میں معروف قوموں تک پہنچانے سے گریز کرنا جائے کہ اس سے قرآن مجید کی طرف سے بے توقیفی ہوئی ہے۔ جس میں قرآن کی اہانت کا اندیشہ ہے۔

نیکلی ویرٹن سے نماز

نماز کوئی مشقی عمل نہیں ہے بلکہ ایک عبادت ہے جس میں انسان اپنے پورے وجود ظاہری اور باطنی کیفیت، قلب و روح، دلی و دماغ، زبان، اعضاء و جوارح اور حرکات و سکنات کے ساتھ خدا کے حضور کچھ جاتا ہے۔ یہ خدا سے ہم کلامی (مناجات) اور قلب کے خوف و اعزازی سے سرزد ہونے (خشوش) کا اظہار اور انسان ہوتا ہے امام جو کچھ ہوتا ہے داغ و غایت و رجا احترام و ولوب اور خوف و محبت کے ساتھ اپنے مقتدیوں کی بات خدا تک پہنچانے کا کام کرتا ہے۔۔۔۔۔۔ نیکلی ویرٹن کی علامت میں جو نماز ہوگی وہ محض ایک مشقی حرکت ہوگی۔ اس میں وہ خوف و خشیت، تواضع و انکسار، ادب و شائستگی اور خوف و رجا کہاں ہو سکتا ہے۔ اس لئے فقہی نقطہ نظر سے جہت کر عبادت و بندگی کی روح اور اس کی شان و کیفیت بھی اس کے مغائر ہے کہ انسان ان معنی میں نیکلی ویرٹن کی اقتداء

مسئلہ میں بھی اس کے احکام سرہوں کے ہیں۔ اس کی اہمیت درست اور چار ہے۔ اگر اس کی نسی بندی جہز کی نسی ہے تو اب تو اس کا قصور بھی نہیں اور اگر اس نے از خود ریضا اور طہ کی ہو تو موجب نسی ہے۔ توبہ اور عداوت کے بعد کماست ختم ہو جائے نسی جب تک توبہ نہ ہو چونکہ نسی بندی چار کڑا اور تلقی اللہ میں تہذیبی ہے۔ اس کے فاسق ہونے کے باعث اس کی اہمیت گہرہ ہوئی۔

نماز میں غصہ کی دیکھنا

نماز اور صلہ اللہ تعالیٰ سے ہمہ گاہی اور محبت کا وقت ہے۔ اس وقت کسی اور طرف توجہ کرنا بالکل اس حرم ہے کہ ایک شخص کو آپ اپنی طرف توجہ کریں اور پھر آپ کسی اور کام میں مشغول اور اس کی طرف سے بے توجہ ہو جو اس لئے نماز بھی عبادت کا صحیح عقائد تو یہ ہے کہ اس وقت آدھی اپنے آپ کو بھیت خدا کی طرف مٹھ کر لے اور قصد اوقت وغیرہ نہ کیجئے۔
تین ان کوئی شخص وقت دیکھ لی لے اور کچھ سے لاپتہ زبان سے اس کا تحفظ نہ کرے تو نماز کا سہ نہ ہوگی۔ چنانچہ قرآنی عظیمی میں ہے۔

”تَوَنظَرُ فِي كِتَابٍ مِّنَ الْقُرْآنِ فَهُوَ لَا يَفْسُدُ صَلَواتُهُ بِأَجْمَاعٍ كَذَا فِي التَّائِقَاتِ خَاتِمَةٌ وَإِذَا كَانَ الْمَكْتُوبُ عَلَى الْمُحَرِّبِ غَيْرُ الْقُرْآنِ فَظَنُّوهُ الْمُصَلِّيَ إِلَى ذَلِكَ وَأَمَلُوا وَهُوَ مُعَلِّي قَوْلِ أَبِي يُوْسُفَ لَا يَفْسُدُ رَنَّهُ أَخَذَ مِثْلًا خَيْرًا“
ترجمہ: ”اگر کوئی شخص دوران نماز قرائت کسی کتاب میں سے کچھ حصہ دیکھ لے اور کچھ لے تو بجا جماع نماز فاسد نہ ہوگی۔ قرآنی تاہم غایہ میں ایسا ہی لکھا ہے اور جب خراب پر قرآن کے طرہ کوئی دوسری چیز لکھی ہو نماز اسے دیکھے اس پر غور کرے اور پھر کچھ لے تو لحام اور عیسیٰ قیسیہ کا قتل ظالم کی رائے ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور مشائخ مہنف نے اسی رائے کو قبول کیا ہے۔“

اور اگر بخار اور فکر پڑ گئی تب تو ظاہر ہے اور بھی مفسد نہ ہوگی۔

مقصود کپڑوں میں نماز

اس زمانے میں تصویر کشی اور فوٹو رانی کے رجحان میں جو اضافہ ہوا ہے اس کا ایک مظہر یہ ہے کہ مقور کپڑے بھی تیار ہونے لگے ہیں۔ ان کپڑوں کا استعمال بجائے خورد تو کمرہ ہے ہی غاروں میں ان کا استعمال کچھ

زیادہ ہی نا پسندیدہ ہے۔ پہلے زمانے میں ایسے کپڑے پہننے کا رواج تو نہ تھا لیکن ذریعہ زینت بچھانے اور لٹکانے کا رواج تھا۔ فقہاء نے اس صورت کو صراحۃً مکروہ قرار دیا ہے۔ خالص عمامہ اندر بھی جھکی (تحتہ) لٹکانا منع قرار میں مکروہ باتوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"أَنْ يَكُونَ قَوْفِي رَأْسِهِ أَوْ يَلْبِسَ بَدِيهٍ أَوْ يَحْذَانَهُ بِعَنْتَةٍ أَوْ بِسُورَةٍ أَوْ مَحَلٍّ مَسْجُودَةٍ
مُعْتَدَلٍ۔" ۱

ترجمہ: "کراوات لٹا کر اس پر بھیجی ہے کہ سر کے اوپر یا سامنے یا دائیں یا بائیں یا جانب یا اسی کے بعد وہ کی جگہ تصویر ہو۔"

لہذا جب مسافر فرش اور پردوں کا یہ قسم ہے تو اس کا پہننا بھی مکروہ قرار پائے گا۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے خود صحت و کبروں کی کراوات کا ذکر کیا ہے

"فَمَا الْجِلْبَابُ الَّذِي عَلَيْهِمَا تَصَالِيحُ الْحَيَوَانَاتِ، فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ يَكْرَهُ لِبْسَهَا وَلَيْسَ بِمَحْرُومٍ، وَقَالَ أَبُو الْغَضَابِ هُوَ مَحْرُومٌ لِأَنَّهُ الْمَلْحُوعُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا لَيْسَ عَلَيْهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ مُنْفَقٍ عَلَيْهِ، وَحَدَّثَ مِنْ نَعْرِ يَهُودٍ مَحْرُومًا ابْنُ زَيْدٍ عَنْ خَالِدٍ رَوَاهُ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فِي آخِرِهِ "الْأَوْفَعُ فِي ثَوْبٍ" مُنْفَقٍ عَلَيْهِ۔" ۲

ترجمہ: "جہاں تک اسے پہننے کی بات ہے جس میں جانوروں کی تصویریں، بدن، تو اس میں سے میں میں مٹل (تحتہ) لٹکانے کا پتہ ہے کہ اس کا پہننا مکروہ ہے حرام نہیں، ابو الغضاب (تحتہ) لٹکانے کہتے ہیں حرام ہے، اس لئے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا "فرماتے ایسے عمر میں قدم بچ نہیں ہوتے، جس میں نہ تو صورت ہو نہ ہو تو کچھ حرام نہیں سمجھتے ہیں ان کا استدلال حضرت زید بن خالد کی حدیث پر علی بن ابی حمزہ رضی اللہ عنہما ہے اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اس حدیث کے آخر میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا، "سوائے اس صورت کے کہ کپڑے پر نقش ہو۔"

عمر بن شراحیل رحمہ اللہ نے فرمایا ہیں:

"وَنَكَرَهُ الْمَسْلُوفُ فِي الثَّوْبِ الَّذِي عَلَيْهِ الصُّورَةُ۔" ۳

۱۔ الفکر المعتبر، ۱/۲۵۱، مشکوٰۃ ص ۵۵۰، ۱/۱۶۲

۲۔ بخاری و مسلم، ۱/۱۶۲، ۱/۱۶۲

مسئلہ: کپڑے میں نماز پڑھ لی کر رہا ہے۔

ننگے سر نماز

آج کل ننگے سر نماز پڑھنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ مسلمان میں تو بی بی احمدہ وغیرہ کی حیثیت صالحین کے شعار کی ہے۔ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا عام معمول عمامہ باندھنے کا تھا۔ گو بعض مہتممین دینی موجود ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ نے صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھائی ہے لیکن آپ رضی اللہ عنہ کے عام معمول کو دیکھ کر یہی کہا جاسکتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کا یہ عمل کسی عذر کی بناء پر ہم ہوگا یا محض ہوا کو تھامنے کے لئے ہوگا۔

راقم مسطور کا خیال ہے کہ جیسا کہ ابو اسحق شاہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اصل میں اس کا تعلق عرفہ و نہر اور رات سے ہے، مغرب تکون میں جہاں سر ڈھکنے کو داخل حرام نہیں سمجھا جاتا، کھلے سر نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی، مشرق نما تک میں جہاں سر ڈھکنے کو آپ واجرام تعزیری کا جاتا ہے، براعذر کھلے سر نماز پڑھنا مکروہ ہوگا۔

اس سلسلہ میں علامہ صلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”وصمدہ جلسوا ای کاشفا رأسہ للکامل ولا مأس للذلیل ونما للإدمنہ بها فکفر ونو سغطت فلسونہ فاعلانیہا أفضل إلا إذا احتجت لندکبرہ او عمل کثیر۔“

ترجمہ: ”اگر وہ سستی کھلے سر نماز پڑھتا ہو تو مکروہ ہے۔ ہاں اگر تواضع متعین ہو تو مضائقہ نہیں اور اگر تواضع نما نہ ہو تو بھی سب تم کفر ہے۔ نیز اگر نماز میں نوپنی کر جائے تو اگر عمل کثیر و غیرہ کے بغیر مگر ایسا ممکن ہو تو رخصت میں اور دونوں ممکن ہو چاہئے۔“

مسافت سفر

حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا معروف مذہب تو یہی ہے کہ مسافر ہونے کے لئے کوئی مخصوص وضعی مسافت متعین نہیں ہے کہ وہ روزہ سے تین دن اور تین رات چلتی ہو اور کا سفر کیا جائے کہ اسے کم اتنی اور کے سفر سے انسان شرعاً مسافر ہوتا ہے اور اس کے لئے نماز میں قصر کی اور رمضان میں اپنی طور پر روزہ نہ رکھے کی اجازت حاصل ہوتی ہے، راستہ کی ہمواری و نامہواری کے اعتبار سے یہ مسافت مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن عوام کی آسانی

۱۔ از الصحاح ص ۸۷ مطبوعہ مجلس دار المعتمد الصلوۃ و ما یکرہ فیہا

والا خود ونہا لسلک الاجہد کلن مالوا عتدا۔^۱
 تکریمتہ ایک شخص نے کسی شہر کا قصد کیا اور وہاں کے دورستے میں ایک تھیں شہرہ روز کا اور دوسرا
 اس سے کم کا اور اس شخص نے دور کا راستہ اختیار کیا تو وہ جاوے نزدیک مسافر خانہ ہوگا۔^۲

سسرال میں قہر کرے یا نہیں؟

ان لوگوں ذراغ معاملات کی سہولت کی وجہ سے دور دراز علاقوں میں باہم عقد نکاح کے واقعات نسبت
 زیادہ ہو چکے ہیں اور اس سلسلہ میں مسئلہ بکثرت درپوش ہوتا ہے کہ سسرال میں انسان کی حیثیت مسافر کی ہوتی
 ہے یا مقیم کا۔ یعنی وہاں اسے نمازیں مکمل کرنی چاہئیں یا چار رکعت والی نمازیں در رکعت ادا کرنی چاہئیں.....
 فقہاء نے اس پر بحث کی ہے یہ بات قواجم ہے کہ اگر سسرال میں مستقل طور پر بیوی کو رکھتا ہو تو وہ اس کا وطن
 اصلی ہے وہاں بیوی کے انتقال کے بعد وہ وطن باقی نہیں رہے گا۔ نیز اگر خود بھی سسرال میں بس گیا ہو تو جب بیوی
 کے انتقال کے بعد بھی وہ اس کا وطن ہے اور نمازیں مکمل ادا کرنی ہیں۔

لیکن اگر سسرال میں نہ خود آباد ہو نہ بیوی کو مستقل طور پر رکھتا ہو گا ہے آہد وقت کا مسئلہ ہو تو اس
 صورت میں قہر کرے گا یا نماز پوری کرے گا اس میں خود فقہاء احناف رحمۃ اللہ علیہم اختلاف کے یہاں اختلاف
 رائے پایا جاتا ہے، بعض حضرات نے لکھا صورت میں اس کو مسافر ملا ہے اور جب تک ۱۵ دنوں کے تمام کی
 نیت نہ کرے قہر کرنے کا کہا ہے، کا ضعیف اس رحمۃ اللہ علیہم نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے:

"ولو لم یکن مولدہ ولکنہ فآہل بہ وجعلہ دارا یصیر مقیما۔"^۳

تکریمتہ: "اگر ایک جگہ ہو جہاں اس کی پیدائش نہ ہو لیکن اس نے وہاں شادی کر لی ہو اور اس کو گھر بنا
 لیا ہو تو مقیم ہو جائے گا۔"

لیکن علامہ علی رحمۃ اللہ علیہم کا بیان ہے:

"ولو قیلوج العسائرو یملک وکمر بنوالا قامۃ فقیل لا یصور مقیما ولعل یمصور مقیما
 وهو الا وجه لہامر من حدیث عثمان، ولو کان لہ اہل یملد توہ فایتہما
 دخلہا عمار مقیما۔"^۴

تکریمتہ: "مسافر کسی شہر میں نکاح کر لے اور اس کا مت کی نیت نہ کرے تو بعض لوگوں نے کہا کہ شہر
 نہ ہوگا اور بعض لوگوں نے کہا کہ مقیم ہو جائے گا اور یہی زیادہ صحیح ہے جیسا کہ حضرت عثمان

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَدَّاعِ﴾ کی حدیث گزر چکی ہے، اگر ایک شخص کی بیوی و شوہروں میں دوتا ان میں سے جس شہر میں بھی داخل ہوگا مقیم ہو جائے گا۔

علامہ حنفی رحمہ اللہ اتفاق کا یہ حجتان بھی اسی طرف ہے، چنانچہ انہوں نے مطلقاً ”سائل“ کو وطن اصلی ہونے کے لئے کافی مانا ہے:

”(الوطن الاصلي) هو موطن ولادته او ناهله او توطنه۔“^۱

فقیر ترجمہ: ”وطن اصلی وہ جگہ ہے جہاں ولادت و شادی ہو یا اس کو وطن بنایا ہو۔“

اور شای (يَخْتَارُ الْوَدَّاعِ) کا یہ حجتان بھی اسی طرف معلوم ہوتا ہے..... نیز جیسا کہ ضعیفی (يَخْتَارُ الْوَدَّاعِ) کی صراحت مذکور ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، اس لئے صحیح یہی ہے کہ سسرال میں اگر مستقل طور پر بیوی گود رکھتا ہو اور نہ خواہ مخواہ نے اس جگہ کو اپنا وطن بنایا ہو، تب بھی سسرال میں نمازیں پوری اور کرنی چاہئیں۔ واللہ اعلم

منبروں کی نئی وضع

آج کل مسجدوں میں ایسے منبر بنائے جاتے گئے ہیں جو زمین سے خاصے اونچے چمچے کی شکل میں ہوتے ہیں اور عراب کی دائیں جانب سے آکر خطیب کو منبر پر کھڑا ہونا پڑتا ہے اور منبر شخص ایک کرسی ہوتی ہے جس پر دو خطبہ کے درمیانی وقفہ میں بیٹھا جاسکتا ہے..... منبر کی یہ صورت بہتر نہیں ہے، اگر اس طرح کا اونچا منبر بنایا جاتا تو اس پر تین میز میوں کا کٹڑی کا منبر رکھ دیا جائے تاکہ سنت سے مطلقیت ہو سکے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ ﷺ کا جو منبر بنایا گیا تھا وہ تین میز میوں کا تھا..... اسی لئے فقہاء نے بھی ایسا منبر بنانے کو کہا ہے جو تین میز میوں والا ہو اور قبلہ کی جانب سے عراب کی بائیں طرف پڑتا ہو۔

مسجدوں میں پینٹ کا استعمال

مسجدوں کی دیواروں اور گزریوں وغیرہ کو پینٹ (PAINT) سے رنگنے کا کیا حکم ہے؟..... اس سلسلہ میں دو اصول یاد رکھئے چاہئیں۔ ایک یہ کہ رسول اللہ ﷺ نے بدایہ و بدایہ جو اس کے مساجد میں لائے سے منع فرمایا ہے۔ اسی لئے ایسے شخص کو آپ ﷺ نے مسجد میں آئے کو کہا ہے جس کے منہ میں پیاد کی بدبو ہو۔ دوسری طرف مسجدوں کی آرائش کی بھی اجازت دی گئی ہے مثلاً آئینہ پاشی کی جائے یا اس پر سونے کا پانی چڑھایا

۱۔ درالمختار علی هامش الرد: ۲۳۸۔ ۲۔ رد المحتار: ۲۳۸۔ ۳۔ مجمع الزوائد: ۱۰/۲۰۰

۴۔ جامع الرموز: ۱۸۸۔ ۵۔ بخاری و مسلم عن جابر بن عبد اللہ عن علی رضی اللہ عنہ: ۸۸/۱۰۰ باب ما یکرہ من الثور والبقول

ہائے۔

”ولا يكره نقش المسجد بالدهن وماء الذهب.“^۱

چنانچہ میں اگر دیو نہ ہو تب تو اس کے استعمال میں کوئی مضائقہ نہیں مگر پھر بھی زیاجن و زاجن میں زیادہ مباحہ شرعاً کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے۔

”والأولى أن تكون حيطان المسجد البهض غير منقوشة ولا مكتوب عليها“^۲

”بہتر ہے کہ مسجد کی دیواریں علیحدہ لکھنا تحریر سے خالی ہوں۔“

اور اگر دیو ہو تو با ضرورت اس کا استعمال مناسب نہیں۔ پہلے سے چٹن کیا جا چکا ہے اور پھر وہ نہ ہوتی ہو تو کھرچ کر صاف کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔

مسجدوں میں قیقتے

مسجدوں میں قیقتوں اور بجلیوں کے سرفات اور آرائشی استعمال کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ کراہت سے خالی نہیں۔ اگر اس کے لئے مسجد کا چیر استعمال کیا جائے تب تو ظاہر ہے کہ یہ ایک لذت کا قلم استعمال ہے۔ فقہاء رضی اللہ عنہم نے تو ایک قرآنی شب سے زیادہ مسجد کا چراغ جلانے سے بھی منع فرمایا ہے۔

”ولا بأس بأن يترك سراج المسجد لي المجد الى ثلث الليل ولا ينوك أكدر“

من فطنت۔^۳

تو ظاہر ہے اس کا جواز کبھی ہوگا؟

دوسرے اس میں شرکین سے خبہ اور ان کی نقل بھی ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں ای طرح قیقتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ فقہاء نے اسی خبہ کی وجہ سے مسجد میں درخت لگانے سے منع فرمایا ہے کہ یہ بے نیازی گریبا میں ایہ ہی کرتے ہیں:

”ويكره غرس الشجرة في المسجد لأنه تشبه بالبيعة“^۴

آیات قرآنی کے خطرے

آیات قرآنی کے ظہروں کا مسجدوں یا گروں میں استعمال مناسب نہیں۔ ایک تو اس کا اندیشہ ہے کہ یہ بھی تحریر رفتہ رفتہ زمین پر لکھ کر پاؤں شہ آ جائے۔

۱۔ الفتاویٰ الهندیہ: ۱/۶۱

۲۔ الفتاویٰ الهندیہ: ۱/۶۸

۳۔ الفتاویٰ الهندیہ: ۱/۶۱

۴۔ الفتاویٰ الهندیہ: ۱/۶۱۔ غریبہ لکھنا فی الصلوٰۃ و ملاحیکوہ

"ولیس دستحسن کتابہ القرآن علی المحتلوب والجدول لما یختلف من سقوط الکتابہ وابن توطہ"۔

اس کے علاوہ لوگوں کی بے اعتنائی کی وجہ سے قرآن کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے جیسے بے توجہ لوگوں کے سامنے تلاوت قرآن مناسب نہیں۔ یہی حکم کثرت قرآن کا بھی ہوگا۔ نیز نماز کے دوران مومنوں کو نظر ادرہ چلی جاتی ہے اور آدمی دلی ہی دل میں اسے پڑھنے لگتا ہے۔ اس طرح خشوع و خضوع اور کثرت علی اللہ کی کیفیت متاثر ہوتی ہے۔ عجب حشر! لہذا میں انچھ عمری (یعنی ۱۷۷۸ء) نے صراحت فرمائی ہے:

"نیکوہ ان لکون منقوطہ بصور او کتابہ"۔

ترجمہ: "سہدہ کسی بھی تحریر یا تصویر سے منقش ہونا مکروہ ہے۔"

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ اس سے قرآنی آیات و احادیث کے تحفظ، یکپارہ و غیرہ مستحکم ہیں جو وحیت و تبلیغ اور اشاعت دین کے نقطہ نظر سے کھے جاتے ہیں جیسا کہ فقہاء نے تعلیمی اور امتدائی مصلحت کے پیش نظر چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں قرآن مجید دینے کی اجازت دی ہے۔ حالانکہ بچوں کے ہاتھ قرآن مجید کی بے حرمتی کا اندیشہ ہر قوی امکان ہے۔ یہی وجہ تہجد کے تحت اس کو گرا کر کیا جاسکتا ہے۔

محراب میں تصویریں یا بزرگوں کے نام

محراب میں تصویریں کی لگاؤ خواہ وہ کسی بھی ذی روح کی ہوحت گناہ اور مکروہ ہے۔ ہادیہ میں ہے:

"لشد مکروہہ ان یکون احادہ المعظمی ثمر من فوق دلسہ ثمر یعیثہ ثمر شعالہ ثمر خلفہ"۔

ترجمہ: "سب سے زیادہ گناہت اس تصویر میں ہے جو نام کے سامنے ہو، پھر اس میں جو اس کے سر کے اوپر ہو، پھر دائیں پھر بائیں اور پھر پیچھے کی تصویر۔"

اور یہ کہ:

"نیکوہ ان یکون فوق رأسہ نصلور او صورو معلقہ"۔

ترجمہ: "مکروہ ہے کہ اس کے سر کے اوپر تصویریں ہوں یا کوئی لگی ہوئی تصویر ہو۔"

اس لئے کہ اس میں شرک کا شبہ پیدا ہوتا ہے۔۔۔ ہمارے زمانے میں قبر پر پتی اور ہولیاہ پر پتی کا فرض جس طرح عام ہے، اس خطا میں نمازی کے سامنے دیواروں پر بزرگوں کے نام لکھنا اور ان کے کتبے لگانا بھی گناہت

مسجدوں میں اجرت کے کر تعلیم دینا

آج کل عام طور پر جموں میں مساجد میں مذہبی اور مسافتی تعلیم کا نظم ہے بلکہ بعض مدارس میں مسجدوں میں اور بھروسہ کیا جاتا ہے اور ان کے مصروفوں میں تعلیمین اجرت کے کر تعلیم دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ صورت چاہیے یا نہیں؟

سوالاً تو قدیم فقہاء خود بھی تعلیم پر اجرت لینے کو ناجائز سمجھتے تھے ہر ایک امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تھانوی کا مسلک ہے۔ مگر فقہاء نے بعد میں دینی تعلیم کی مصلحت کے پیش نظر اس کی اجازت دے دی اور اب اسی پر فتویٰ ہے۔ اسی طرح مسجدوں میں بھی اجرت کے کر تعلیم دینے کو فقہاء ناراست قرار دیتے ہیں۔ اس لئے کہ مسجدیں عبادت و تذکیر کی جگہ ہیں نہ کہ کسب معاش کی۔ مگر جو دے دمانہ کے حالات کا تقاضہ ہے کہ اس کی اجازت دینی جائے۔ اس لئے کہ وہ مذہب و مسائل کے فقدان، دوسرے جگہ کی عدم دستیابی اور مجبوری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اب اگر اس معاملہ میں شدت برتی جائے تو یہ نقصان کی بہت ہوگی اور شرعی مصلحت کے خلاف بھی کہ صرف دوسرے گاہوں کے طلباء جو اس طرح صبح و شام تھوڑے وقت میں دین کی بنیادی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ اس سے بھی محروم ہو جائیں اور ایسے جزوقتی یا محدود قاتی مدارس کا بند ہوگا جس علاقہ کے لوگوں کو کئے تعلیم سے محرومی کا سبب بنے گا۔ بعض بزرگ اس معاملے میں زیادہ ہی شدت برتتے ہیں۔ حالانکہ خود کتب فقہ سے مستفاد ہے کہ ضرورتاً مسجد میں تعلیم دی جاسکتی ہے۔

”اما المعلم الذى يعلم الصبيان ما جردا جلس فى المسجد بعلم الصبيان
لغير ذرة الخرو عيره لا يكره“ ۱۰

ترجمہ ”بچوں کو اجرت کے کر تعلیم دینے والا معلم جب بچوں کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری سے مسجد میں بچہ کر تعلیم دے تو مکروہ نہیں ہے۔“

یہ بھی دیکھئے عمری کے علاوہ کسی اور ضرورت کے پیش نظر بھی اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے بڑی ضرورت اور کیا ہوگی کہ کوئی دوسری جگہ میسر نہیں ہے اور اگر یہ مسئلہ بھی بند کر دیا جائے تو تعلیمی مسئلہ بھی متفق ہو جائے گا۔ ہاں اگر دوسری جگہ موجود ہو تو مسجد کی بجائے دین کی تعلیم دینی چاہئے۔

مسجد کے نیچے دکانوں کی تعمیر

آج کل اکثر مسجدوں کے نیچے دکانیں تعمیر کر دئی جاتی ہیں جن سے حاصل ہونے والی آمدنی

سے مسجد کے اخراجات کی تکمیل کی جاتی ہے۔ فقہی نگار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت جائز ہے۔ ایسی صورت میں یہ ٹیکس مغزیں ”مسجد“ نہیں بلکہ ایک ایسی عمارت کے درجہ میں آؤں گی جسے ”مصلیٰ مسجد“ کے لئے وقف کر دیا گیا ہے اور باہمی حجت سے مسجد کا شمار ہوگا۔

علاء الدین النیرنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”ان جعل نعمة مردانا مصلحة ای المسجد حار كمسجد القدس“

ترجمہ: جو اس دولت کو جو جب مسجد کی تعمیر میں نہایت ہی نیت کر لی جائے۔ اگر شروا میں کسی زمین پر مسجد تعمیر کر لی گئی تو بعد کو یہ جائیداد کیا تو درست نہ ہوگا۔

مسجد میں چندوں کا اعلان

مسجد میں دینی اداروں اور کاموں کے لئے اعلان میں کوئی منافیہ نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ بعض مواقع پر شخصی مہمات میں مالی اعانت کے لئے مسجد بوی میں اعلان فرمایا جائے۔ کسی کو ذاتی اور شخصی ضرورتوں کے لئے مہمات اعلان کرنا چاہئے، کیوں کہ آپ ﷺ نے مسجدوں میں کسی مہمہ دہی کے لئے اعلان کے متعلق سخت پرہیز کا اظہار فرمایا۔ جس کا تعلق انسان کی شخصی ضرورت سے ہوتا ہے۔ ایک ہر ایک مخلوق انحال محالی و حلالہ و حلالہ کی آپ ﷺ نے انتہا نہ کرنا چاہئے تھے لیکن آپ ﷺ نے اس کے لئے اعلان نہیں فرمایا اور یہ تدبیر اختیار کی کہ ہر شخص خود خود کوڑے ہر کوڑہ زادا کریں تاکہ وہ ان کو دیکھیں اور ہر ایک طرف متوجہ ہوں۔

یہی حکم تو ہر اور فیصلہ دہ کے اعلان کا ہونا چاہئے کہ اگر کسی ایسی اور ایسی ادارہ اشاعت نے ان کو شایع کیا اور ان کے بھی اس کا نفع پہنچا ہے، تو مسجد میں ان کا اعلان کیا جاسکتا ہے اور اگر شخصی حد پر نہ ہو تو ان کی شایع اور اس کے نفع یافتہ کا تعلق خود اس شخص سے ہے تو آپ اس کا اعلان درست نہ ہوگا۔

ایک مسجد کا قرآن دوسری مسجد میں

شعبوں میں آج کل یہ مسئلہ ٹوٹ سے پیش آ رہا ہے کہ بعض احمدیہ مسجد میں لوگ ہر ایک تہہ او میں قرآن پڑھتے اور اس کے پارسے دیکھتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ ہوتے ہیں، جب کہ دوسری مسجد میں انہیں گاہکوں، دیہات اور قصبہ کی مساجد میں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔

دین کے انہی حراز اور فقہی تعمیرات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حالات میں ان مسجدوں سے دوسری

ضرورت مند مسجدوں میں پڑھوں کی منتقلی میں کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہے۔

”ان وقف علی المسجد جاز وبقراء غیہ ولا یحکون محصورا علی هذا المسجد وید عرف حکم کتب الارواق من محلها لئلا ینفعا بہا۔“^۱
 تَرْجُمَہ: ”اگر (مصحف) مسجد پر وقف کر دے تو پڑھے اور اس میں خلوت کی جائے گی اور وہاں مسجد کے لئے مختص نہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وقف کی کتابیں انقطاع کے لئے اپنی جگہ سے منتقل بھی کی جاسکتی ہیں۔“

مساجد میں کیلنڈر

آج کل بعض ایسی تقریریں شائع کی جاتی ہیں جن میں اوقات نماز، ریلی مضامین، احادیث اور آیات کے ٹکڑے درج کئے جاتے ہیں اور اس کی خدمت میں اقتصادی سہولت کے لئے تہذیبی اشتہار بھی درج کر دیے جاتے ہیں۔ جن کی متعدد دوسرے مضامین کے مقابلہ میں بہت کم ہوتی ہے۔
 ایسے کیلنڈروں کا مسجدوں میں آویزاں کرنا بہتر ہے۔ اس لئے کہ ان کیلنڈروں کا اصل مقصد دعوت و اشاعت ایں ہے۔ اشتہارات کی حیثیت ذیلی ہوتی ہے اس لئے ان کا اشتہار نہ ہوگا۔

فرقہ وارانہ فسادات کے مہلکین شہداء ہیں؟

ان دنوں جو سلطان فرقہ وارانہ فسادات میں مارے جاتے ہیں۔ اگر وہ عوامی دے گئے ہوں تو شہید ہیں شہید صرف وہی نہیں ہے جو سیران جہاد میں قتل کیا گیا ہو بلکہ ہر وہ شخص ہے جس کو ظلم، ہاک کر دیا گیا ہو، دھاری و دہشت گردوں عدا سے ان کی موت واقع ہوئی ہو چہ بھی ضرور ہو سکتی ہے۔ ظالم کا قتل، باغیوں اور دہشت گردوں کے ہاتھوں جس طرح بھی موت واقع ہوئی ہو شہادت ہے، ہمدردی سے ایم سے یا کسی اور ذریعہ سے۔ یہ تو فی صاحب دہلیا:

”ومن قتله أهل الحرب أو أهل الذمعی أو قطع الطريق فیأبی طعی قتلوه۔“^۲

تَرْجُمَہ: ”شہید وہ بھی ہے جس کو حربی، باغی یا ذمہ دار قتل کر دے، خواہ کسی طرح بھی قتل کر دے۔“

اگر یہ شہید بالغ، پاک اور عظیم ہو اور دینی جوئے اور وفات کے درمیان متنازعہ نہ ہو کہ مسلمان دیتا ہے لطف اعداؤں نے کامیاب مل ہو تو اس کو شہید نہیں دیا جائے گا، صرف نماز چھی جائے گی۔

مساجد کے لئے غیر مسلموں کا چندہ

مسیح میں غیر مسلموں کا چندہ قبول کرنا درست ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ میں فقہاء کی آراء مختلف ہیں۔ بعض معتزلات نے مساجد کی تعمیر و مرمت میں غیر مسلموں کا چندہ قبول کرنے کو منع کیا ہے، جبکہ کچھ تفسیر خاتون میں "ما کلاں بل مشرکین ان یعمروا مساجد اللہ" (۱) کے الفاظ میں منع کیا ہے۔

"واختلفوا فی المراد بالعمارة علی قولین، أحدہما أن المراد بالعمارة العمارة المعروفة من بناء المسجد وتشييدها ومرمتها عند خرابتها، فيجمع من الكافر حتى لو أوصى بناء مسجد ثم تقبل وصيته." (۲)

تقریباً "محدث" محدث سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین کے دو قول ہیں ایک یہ کہ مرمت سے تعمیر یعنی مسجد بنانا اور اس کو چھتے کرنا اور مرمت طلب ہونے پر مرمت کرنا وغیرہ مراد ہے، بلکہ کافر کے لئے یہ چیز ممنوع ہوئی، یہاں تک کہ اگر وہ کسی مسجد کی تعمیر کی وصیت بھی کرے تو اس کی وصیت قبول نہ ہوتی۔" (۳)

لیکن "بعض فقہاء" نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی ہے کہ چندہ دینے والا غیر مسلم بھی اسے اپنے عقیدہ کے مطابق کاٹ کر بہ طور صدقہ دے۔

"ان شرط وقف الذمی ان یکون قربة عندنا وعندہم کالوقف علی العقار وعلی مسجد القدس بخلاف الوقف علی بیعة فانہ قربة عندہم فقط أو علی حج أو عمرہ فانہ قربة عندنا فقط." (۴)

تقریباً "غیر مسلم کا وقف قبول کرنے کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ ہمارے دین کے عقیدہ کے مطابق کار خیر تصور ہو، جیسے حجاج اور مومن اور مسجد اقصیٰ کے لئے وقف کرنا، پر خلاف اگرچہ کھر پر وقف کرنے کے یہ صرف ان کے نزدیک کار خیر ہے، حجاج و عمرہ کے لئے یہ صرف ہمارے نزدیک کار خیر ہے۔" (۵)

یہی خلاصہ یہ ہے کہ

① غیر مسلموں سے دیئے گئے مساجد میں چندہ قبول کرنے سے نئی الوضو اختیار نہ کیا جائے۔

② اگر کسی مصلحت یا ضرورت کی بناء پر ان کے تعاون سے استفادہ کرنا پس منظر میں ہے کہ وہ اس کو

سے زیادہ نافع اور مفید بنایا جائے، اس سلسلہ میں فقہاء کی یہ تصریحات ملاحظہ کئے جائے گے لائق ہیں:

”وَكَيْفَا أَرْضُ الْوَقْفِ إِذَا قُلْ نَزَلَهَا بِحَيْثُ لَا تَحْتَمِلُ الْبَرَاةَ وَلَا تَفْصِلُ عِلْقَتَهُ عَنْ مَوْنِهِ، وَيَكُونُ صِلَاحُ الْأَرْضِ فِي الْأَسْتِدْالِ بِأَرْضٍ أُخْرَى. وَفِي نَحْوِ هَذَا عَنِ الْأَنْصَارِيِّ صَحَّةُ الشَّرْطِ، لَكِنْ لَا يَبِيعُ الْأَبَادَنَ الْحَاكِمَ وَيَتَّبِعُ لِلْحَاكِمِ إِذَا رَفَعَ إِلَيْهِ وَلَا مَنَعَةَ فِي الْوَقْفِ أَنْ يَأْذَنَ فِي بَيْعِ إِذَا رَأَى الظَّرَّ لِأَهْلِ الْوَقْفِ ..... وَلَوْ أُرِيدَ تَجْوِيزُ الْأَسْتِدْالِ بِغَيْرِ شَرْطٍ الْأَسْتِدْالُ فِيمَا إِذَا كَانَ أَحْسَنَ لِلْوَقْفِ كَانَ حَسَنًا“ ۱

ترجمہ: ”اسی طرح وقف کی زمین جب کہ اس کی آمدنی اس قدر کم ہو کہ اس سے کاشت بھی نہ ہو سکے اور آمدنی اخراجات سے زیادہ نہ ہو جائے، اور دوسری زمین سے چالہ میں وقف کے لئے نفع اور بہتری ہو، اس طرح کی وقف کی جانب سے شرط لگانا درست ہے، جیسا کہ فقہ انصاری رَحِمَہُ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے۔ البتہ مناسب ہوگا کہ حاکم کی اجازت کے بغیر فروخت نہ کیا جائے اور حاکم کا فریضہ یہ ہے کہ جب معاملہ اس کے سامنے پیش ہو، اور وقف کی اس زمین کو بدتر قرار دینے کی صورت میں نفع نہ ہو، اور بیچنے کو مستحقین وقف کے لئے زیادہ بھتر محسوس کرے، تو اس کو فروخت کرنے کی اجازت دے دے اور اگر شرط استبدال کے بغیر بھی اس صورت میں جب کہ چالہ وقف کے لئے بھتر ہو، استبدال کا جواز مراد ہو تو بھتر ہوگا۔“

”وَلَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ مُتَّصِلَةً بِبُيُوتِ الْمَصْرِ، يَرْغَبُ النَّاسُ فِي اسْتِجَارَتِهَا بِبُيُوتِهَا، وَتَكُونُ غَلَّةُ ذَلِكَ فَوْقَ غَلَّةِ الزَّرْعِ أَوْ النَخِيلِ، كَانَ لِلْقَائِمِ أَنْ يَبْلِي فِيهَا بِهَيْوَتِهِ فَيُؤَا جَرَهَا“ ۲

ترجمہ: ”اگر زمین شہر کی آبادی سے ملی ہوئی ہے، لوگ اس کے مکانات کو کرایہ پر لینے کے خواہاں ہیں اس کی آمدنی کھیتی اور کھجور کے مقابلہ میں بڑھی ہوئی ہے تو وقف کے مگران کے لئے جواز ہے کہ اس میں ملکہ تعمیر کریں اور اسے کرایہ پر لگا دیں۔“

غیر عربی زبان میں خطبہ

خطبہ جمعہ کی زبان کے سلسلہ میں سلف صالحین رَحِمَہُمُ اللہ تعالیٰ کے درمیان اختلاف رہا ہے۔ مالکیہ، شوافع، اور حنابلہ رَحِمَہُمُ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خطبہ عربی زبان میں واجب ہے، یہی رائے فقہائے احناف میں امام ابو یوسف

وامام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اسی شخص جو عربی میں خطبہ دینے پر قادر نہ ہو، مگر زبان میں بھی ماسنن رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خطبہ دے سکتا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو شخص عربی میں خطبہ دینے پر درست سمجھا ہو وہ بھی غیر عربی زبان میں خطبہ دے سکتا ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے:

”لم یقید الخطبة بكونها بالعربية الاكفاء بما قدمه فی باب صفة الصلوة من انها غیر ملوط ولومع القدرة علی العربية عمده خلافا لهما حیث شرطها الا عند المعجز“۔

ترجمہ: ”مصنف نے خطبہ کے عربی میں ہونے کی قید نہیں لگائی کیوں کہ باب صفة الصلوة میں گزر چکا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو عربی پر قادر ہو پھر بھی عربی میں خطبہ دینا شرط نہیں، ماسنن رحمۃ اللہ علیہ کو اس سے اختلاف ہے کہ اس کے نزدیک غیر عربی میں خطبہ جائز ہونے کے لئے عربی زبان سے عاجز ہونے کی شرط ہے۔“

مولانا محمد علی موہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی ”محیط“ سے نقل کیا ہے:

”لو خطب بالفارسیة جاز عندنا، حیثہ علی کل حال ودی بشر عن ابي یوسف انه اذا خطب بالفارسیة وهو یحسن العربية لایجزئه الا ان یکون ذکر الله فی ذلك بالعربية فی حرف او اکثر“۔

ترجمہ: ”اگر فارسی زبان میں خطبہ دے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بہر صورت جائز ہے بشرطیکہ اللہ تعالیٰ کے نام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ جو شخص اچھی طرح عربی سے واقف ہو اس کے لئے فارسی زبان کا خطبہ ناکافی ہے حوالے اس کے کہ خطبہ میں اللہ کا ذکر ایک یا اس سے زیادہ حرف میں عربی زبان میں بھی آگیا ہو۔“

زبان کے سلسلہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماسنن رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان میں اس میں اختلاف ملتا ہے۔ اول اس میں کہ ناز کا تحریر غیر عربی میں ہو سکتا ہے یا نہیں دوسرے اس میں کہ قرآن مجید کی قرأت غیر عربی زبان میں درست ہے یا نہیں؟ تیسرے اس میں کہ خطبہ عربی میں دیا جاسکتا ہے یا نہیں؟..... قرأت قرآن کے مسئلہ میں امام صاحب نے ماسنن رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کی طرف رجوع کیا ہے اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان ہے کہ خود ماسنن رحمۃ اللہ علیہ نے قرأت کے علاوہ دونوں مسئلوں میں اپنی رائے سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کی طرف رجوع کر لیا تھا چنانچہ امام طحاوی، تاج غانیہ سے

سے نقل کرتے ہیں:

”أن الشروع بالفارسية كالتلبية يجوز إنفاقاً أي لغیر العاجز لظاهره رجوعهما إليه لا هو اليهما وهذا عكس الفراءة فإنه رجع اليهما“^{۱۷۷}
 تترجمہ: ”فارسی زبان میں نماز شروع کرنا (یعنی تحریر کرنا) تلبیہ کی طرح ایسے شخص کے لئے بھی جائز ہے جو عربی میں کہنے سے عاجز نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ اس مسئلہ میں خود صاحبین رحمہما اللہ نے امام صاحب کی طرف رجوع کیا ہے نہ کہ امام صاحب رحمہما اللہ تعالیٰ نے صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اس کے برعکس فارسی میں قراءت قرآن کا مسئلہ ہے کہ اس میں امام صاحب رحمہما اللہ تعالیٰ نے صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمایا ہے۔“

جہاں تک خطبہ جمعہ کی بات ہے تو وہاں یہ اختلاف قائم رہاتی ہے اس لئے کہ شریعی فی وجعہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف یہ صراحت بھی کی ہے کہ

”الأصح أن الامام رجع إلى موافقة صاحبيه في عدم جواز الشروع في الصلوة بالفارسية وغيوها من أي لسان غير عربي لغیر العاجز عن العربية“^{۱۷۸}
 تترجمہ: ”صحیح تر قول یہ ہے کہ امام صاحب رحمہما اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لئے جو عربی زبان سے عاجز نہ ہو فارسی زبان میں تحریر کے مسئلہ میں صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کی رائے کی طرف رجوع کر لیا ہے، نیز اس بات میں بھی کہ نماز اور غیر نماز میں ایسے شخص کے لئے غیر عربی زبان میں قراءت قرآن جائز نہیں۔“

اور یہی شریعی فی وجعہ اللہ تعالیٰ میں جو خطبہ جمعہ کے مسئلہ میں رجوع کا ذکر کئے بغیر امام صاحب رحمہما اللہ تعالیٰ کا مذہب نقل کرتے ہیں:

”الرايع الخطبة ولو بالفارسية من قادر علی العربية“^{۱۷۹}

تترجمہ: ”چوتھے خطبہ، گو فارسی زبان میں ہو اور ایسے شخص خطبہ دے رہا ہو جو عربی زبان پر قدرت بھی رکھتا ہو۔“

اور پھر خطابی فی وجعہ اللہ تعالیٰ جیسا نتیجہ اور بالغ نظر شارح اس پر سکوت اختیار کرتا ہے اور کچھ کہے بغیر آگے گزر جاتا ہے، علامہ صلیبی فی وجعہ اللہ تعالیٰ نے صراحت کی ہے کہ امام صاحب رحمہما اللہ تعالیٰ نے صرف قراءت قرآن ہی کے مسئلہ میں رجوع کیا ہے دوسرے مسائل میں نہیں۔

”انہ رجوع الاحقر انما ثبت بالفراء بانعارة فقط۔“^۱
 تخریجہ ”امام صاحب رَحْمَہُ اللہُ عَلَیْہِ سے فارسی زبان میں صرف قرأت قرآن ہی کے مسئلہ میں
 صاحبین رَحْمَہُ اللہُ عَلَیْہِ کی طرف رجوع کرنا مجتہد ہے۔“
 نہ کی سر یہ میں ہے:

”ولو خطب مانعارة بجموع۔“^۲

تخریجہ ”اذا فی میں خطبہ نہ کرے۔“

فتح عبدالحی محدث دہلوی رَحْمَہُ اللہُ عَلَیْہِ لکھتے ہیں:

”افضل آیت کہ خطبہ زبان عربی باشد؛ تاہو صنفہ غیر عربی نیز جائز است بڑیکہ باشد۔“^۳
 تخریجہ ”افضل ہے کہ خطبہ عربی زبان میں ہو، البتہ اہو صنفہ رَحْمَہُ اللہُ عَلَیْہِ کے نزدیک غیر عربی
 میں جائز ہے کوئی بھی زبان ہو۔“

مولانا عبدالحی ذکی گزالی رَحْمَہُ اللہُ عَلَیْہِ بھی مالک اس کو جائز تصور کرتے ہیں، فرماتے ہیں:
 ”خطبہ خواندن بزبان غیر عربی فارسی باشد یا نہ ہو، نزد امام اعظم ہون ضرور جائز است، ماعلا
 افضل است ہر دو، میں درست نہیں۔“^۴

تخریجہ ”غیر عربی زبان میں خطبہ یا فارسی ہو یا کوئی اور زبان، امام ابوحنیفہ رَحْمَہُ اللہُ عَلَیْہِ کے
 نزدیک بلا ضرر و گہری بھی نہ کرے، لیکن خلاف افضل ہے اور صاحبین رَحْمَہُ اللہُ عَلَیْہِ کے نزدیک
 درست نہیں ہے۔“

جو حضرات عربی زبان میں خطبہ کو ضروری قرار دیتے ہیں، ان کے پیش نظر یہ ہے کہ ”خطبہ“ ذکر ہے اس
 لئے اس کو اس زبان میں ہونا چاہئے جس زبان میں آپ ﷺ سے متعلق ہے اور ظاہر ہے وہ عربی زبان
 ہے، لیکن وجہ ہے کہ تاریخ میں کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا کہ فارسی اور نجی علاقوں میں سلف کے زمانہ میں عربی نے
 جوئے مئی زبان میں خطبہ دیا گیا ہو..... جو حضرات مخالف کی زبان میں خطبہ کی اجازت دیتے ہیں، وہ کہتے
 ہیں کہ خطبہ کا مقصد بنیادی طور پر تذکیر و موعظت ہے، خطبہ کا یہ مقصد خود اس کے لفظ سے بھی ظاہر ہے، فقہاء کی
 صراحتوں سے بھی ہر اداں خطبات کے مضامین سے بھی ہر آپ ﷺ سے مراد کی ہیں اور جن میں آپ
 ﷺ نے مواقع و حالات کی مناسبت سے ہدایت کی ہیں اور یہ مقصد اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب خطبہ

۱۔ در المحتار علی هامش السامی ۳۲۵ ۲۔ فتاویٰ مواہبہ ص ۱۱۷ باب العیہ

۳۔ شہر المعانی ۱۲۲ ۴۔ مجموعہ الفتاویٰ علی هامش خلاصۃ الفتاویٰ ۱۰۲

خطبہ کی زبان میں دیا جائے۔ ان حضرات کا خیال ہے کہ ایک توفیقین کے ساتھ یہ کہنا ہی مشکل ہے کہ کہیں غیر عربی زبان میں خطبہ نہ دیا گیا ہو یہ ایک مسئلہ قاعدہ ہے کہ عدم ذکر عدم ثبوت کی دلیل نہیں ہوتا، دوسرے اس وقت عربی ایک خارج قوم کی زبان تھی اور یہ ایک قومی نفسیات ہے کہ متفرق قومیں خارج قوم کی زبان کو سمجھنے کی سعی کرتی ہیں، جس کی مثال موجودہ دور میں انگریزی زبان ہے، اب حالات اس سے یکسر مختلف ہیں اور احوال کی تبدیلی سے احکام میں تبدیلی ہوا کرتی ہے۔

راقم الحروف کا خیال ہے کہ عربی زبان میں خطبہ کی دوائے رائج اور اکثر سلف صالحین رضی اللہ عنہم کے مسلک کے مطابق ہے اور موعظت و تذکیر کے مقصد کو پورا کرنے کے لئے خطبہ سے پہلے مقامی زبان میں وعظ و تقریر کے ذریعہ اس مقصد کو حاصل کیا جاسکتا ہے، البتہ اردو یا غیر عربی زبان میں خطبہ کو بدعت اور کراہت سے موسوم کرنا اور اس معاملہ میں شدت برتنا مناسب نہیں ہے۔

غیر عربی زبان میں خطبہ کے موضوع پر عرب علماء متخلفین نے بھی خاصی بحث کی ہے اور اسلامک فنڈ اکیڈمی، رابطہ عالم اسلامی جہدہ نے اپنے پانچویں، سیمینار منعقدہ ۸/۱۰ تا ۱۶/۱۰ ۱۴۰۲ھ میں اس موضوع پر جو بات بہ اتفاق رائے طے کی ہے وہ یہ ہے۔

”معتدل اور قابل قبول رائے یہ ہے کہ جن ممالک کی زبان عربی نہ ہو وہاں عربی زبان ہی میں جمعہ وعیدین کے خطبے دینا شرط نہیں ہے، البتہ بہتر ہے کہ خطبہ کا تہیہ بی حد اور خطبہ میں آنے والی آیات قرآنی عربی زبان میں ہوں، تاکہ غیر عرب عربی زبان سننے کے عادی ہوں۔ قرآن کا سمجھنا اور اس کی زبان میں اس کی قرأت آسان بھی ہے، پھر خطیب سامعین ہی کی زبان میں ان کو نصیحت کرے اور ان کو دعوت دے۔“

سمندری جہاز میں نماز جمعہ

حاج کو اکثر اوقات یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ سمندری جہاز میں نماز جمعہ ادا کی جائے یا نہیں؟ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ نماز جمعہ صحیح ہونے کے لئے ”شہر“ (مصر) ہونا بھی شرط ہے، اس لئے نماز جمعہ کی ادائیگی درست نہیں۔ دوسرے فقہاء کے یہاں یہ شرط نہیں ہے، دوسرے فقہاء کے یہاں بھی سمندر میں جمعہ کی نماز حالت سفر میں ہونے کے باعث واجب تو نہ ہوگی لیکن ادا کر لی جائے تو کافی ہو جائے گی۔

دیہات میں جمعہ کی نماز

جمعہ کے صحیح ہونے کے لئے ایک شرط احناف کے نزدیک شہر ہونا ہے لیکن خود احناف کے نزدیک اس

بارے میں خاصا اختلاف ہے کہ شہر (مصر) کا اطلاق کس طرح کی آبادی پر ہوگا؟ اس سلسلے میں متداول اقوال ذکر کئے جاتے ہیں:

- ① لاشی الا یوسف فی تحقیقہ للفقہاء المتأخرین کہتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں ہر پیشہ وملت کا آدمی موجود ہو، عام انسانی ضروریات کی تمام چیزیں دستیاب ہوں اور قاضی بھی موجود ہو، جہاں اسلامی سزا جاری کرتا ہو۔
- ② جس کی مجموعی آبادی دس ہزار ہو۔
- ③ جہاں دس ہزار ایسے لوگ ہوں جو جنگ کے کام آئیں۔
- ④ اگر قس جسے آدھ ہو تو وہ آبادی خود اپنے دفاع کی لائق ہو۔
- ⑤ جہاں امیر قاضی موجود ہوں۔
- ⑥ اس آبادی کے لوگ وہاں کی بڑی مسجد میں اکٹھے ہو جائیں تو مسجد میں کے لئے کافی ہو۔
- ⑦ ایسا مرکز ہو کہ ایک پیشہ کا آدمی دوسرے پیشہ میں گئے بغیر ایک ایک سال تک صرف اپنے پیشے سے زندگی بسر کرے۔
- ⑧ امام محمد رحمہ اللہ متفق سے مروی ہے کہ امیر جس کو شہر قرار دے دے، وہ شہر ہے۔
- ⑨ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ متفق سے مروی ہے کہ وہاں جگہ چالیس متقی، امیر اور قاضی موجود ہوں، احکام محدود قائم ہوں، یک آدمی کا قتلہ قائم کئے جاسکتے ہوں اور اس کے مکانات مٹی کے مکانات کے برابر ہوں۔
- ⑩ حضور ﷺ کے زمانہ میں کتبہ مدینہ کی جو کیفیت تھی، جو جگہ اس کے مطابق ہو وہ شہر ہے۔
- ⑪ جہاں کی آبادی چار ہزار ہو۔
- ⑫ جہاں کی آبادی ایک ہزار ہو۔

حقیقت یہ ہے کہ ”مصر“ (شہر) ان اصطلاحات میں سے ہے کہ کتاب و سنت میں اس کی تحدید و تعیین نہیں کی گئی ہے، اس لئے اس کا مدع صرف یہ ہے، لوگوں کے عرف میں جس زمانہ میں جو جگہ شہر کہنے لگے اور حکومت کی طرف سے جس کو شہر کی حیثیت دی جائے، وہی ”شہر“ ہے تاہم ہندوستان وغیرہ کے موجودہ حالات میں..... کہ بعض علاقوں میں جو سی مسلموں کی طاقت رہ گئی ہے اور اسی کے ذریعہ قیام اور اسلام سے لوگ اپنی وابستگی کا احساس کرتے ہیں..... ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آرام و فیضیات کے ان اقتضات سے فائدہ اٹھا کر شہر کے مفہوم میں جس قدر توسیع ممکن ہو، یہی چاہی جائے کہ جو محض ایک عبادت گاہ نہیں، بلکہ کثیر دولت بھی ہے۔

مسلمانوں کی اجتماعیت کا اظہار بھی ہے اور اسلام کا ایک شعار بھی..... فقہاء نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ جس جگہ کے تمام لوگ اگر وہاں کی بڑی مسجد میں بیٹھ جو جائیں تو وہ مسجد کا کافی ہو جائے۔ اس آپادنی پر ”شعیر“ کا اطلاق ہوگا۔

یہ قول ایسا ہے کہ اس سے صبر کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے، نیز مناسب ہے کہ اس قول پر فتویٰ دیا جائے۔

جنگ کے دوران نماز

جنگ کے دوران اگر لوگ ماسوں میں، جب تو ای طرح نماز ادا کرنی چاہئے جو معمول ہے، اور اگر ایسے حالات نہ ہوں کہ پرسکون طور پر نماز ادا کی جائے بلکہ دشمنوں کا سخت اندیشہ ہو تو اپنی اپنی سوازی پر اشارہ سے رکوع و سجود کرتے ہوئے بھی نماز پڑھی جاسکتی ہے اور اگر قبضہ نہ ہوئے میں خطرہ ہو تو جہر میں رکوع کر کے نماز پڑھے۔

”وإن اشتد الخوف صلوا ركعانا وحادانا يؤمون بلكوع والسجود إلى أي جهة شأه وإذ لم يقدر أو اعلى التوجه إلى القبلة“۔

لیکن اس کی گنجائش نہ ہوگی کہ جہاں کرتے ہوئے درمیان میں نماز کی نیت بھی کر لے بلکہ ایسے مواقع پر بعد میں قضا کر لینی چاہئے۔ جیسا کہ آپ ﷺ نے غزوہ اتراب کے موقع پر چار نمازوں کی قضا فرمائی تھی۔

ٹرین میں نماز

ٹرین میں نماز پڑھنی درست ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی عذر نہ ہو مثلاً آگے کوئی شخص آنے والا ہو، جہاں نماز کر نماز نہ ادا کی جاسکتی ہو تو بھی نماز ہو جائے گی۔ چنانچہ فقہاء نے ایسی سوازی کو جسے جو نور بھیج کر لے جائے اور اس کا کوئی حصہ نہ نور کے جسم پر رکھا ہو نہ وہ ”سریر“ یعنی تخت کے اوپر جس پر رکھا ہے اور باغداد میں پر غز پر بیٹھنے کی اجازت دی ہے۔ اور اگر اس کا ایک حصہ جانور کے اوپر رکھا ہوا ہو جیسے کپڑا، وغیرہ ہوتا ہے۔ اس پر نماز پڑھنا جو نور پر نماز پڑھنے کے مترادف ہے جس کی اجازت بدرجہ ضرورت دی جاتی ہے۔

ٹرین میں ایسے شخص کو جس سے شق ہوتے ہیں، ان کی قوت لان کو سمجھتی ہے اس لئے وہ بھی سریر کے درجہ میں ہے نہ بلکہ درجہ نماز ان پر درست ہے۔ لہذا کوئی قاضی غلط میں ہے:

”وأما الصلوة على العجلة إن كان طرف العجلة على الدابة وهي تسير
أولا تسير فهي صلوة على الدابة تجوز حالة العسر ولا تجوز في غيرها وإن لم

له الدابة المحتل مع الرد: ۳۶۱۱ ۱۱۵ المختصر القدوسی ص ۳۶ باب صلوة الخوف

لیکن طرف العجلۃ علی الذابۃ جازوہی بمنزلة الصلوۃ علی السریہ۔^۱
 فقیر جی کہ ”سواری پر نماز کا مسئلہ میں ہے کہ اگر گاڑی کا ایک حصہ بہر حال چاروں طرف سے محفوظ رہتا ہو۔
 چاہے وہ چلے یا نہ چلے جب تو اس گاڑی پر نماز کی باتیں خود چاروں طرف سے محفوظ کی ادا کرتی ہے۔ خود کی
 بناء پر درست ہے۔ باوجود چاروں طرف سے محفوظ اور اگر گاڑی کا ایک حصہ چاروں طرف سے محفوظ نماز درست ہے اور وہ
 تخت پر نماز پڑھنے کے تحریم میں ہے۔“
 البتہ فقہ کے عام اصول کے مطابق کھڑے ہونے پر قنوت ہو تو چھ کر نماز پر ممانعت نہ ہوگی۔

ٹیپ ریکارڈ کی قرأت پر مجدد خلاوت

ٹیپ ریکارڈ سے تلاوت ہو تو یہاں دو مسئلے ہیں:
 ایک یہ کہ کیا اس کے بھی وہی آداب ہوں گے جو براہ راست قاری سے سنتے کے ہیں؟ دوسرے اگر اسی
 طرح آیت مجدد کی تلاوت ہو تو کیا اس کی وجہ سے مجدد واجب ہو جائے گا؟
 قرآن سننے کے آداب کا قطعاً ان تمام صورتوں سے بے من میں کسی مسلمان کے کان میں کلام الہی کے
 الفاظ پہنچ جائیں۔ غلام خود خود تلاوت کرنے والے کی زبان سے ہو یا کسی اور ذریعہ سے۔ اس لئے سماعت کے
 آداب یعنی خاموشی اختیار کرنا اور قرآن مجید کی طرف متوجہ رہنا ٹیپ ریکارڈ سے قرآن سننے وقت بھی ضروری
 ہے مگر سننے والے کو چونکہ کسی بنیاد پر ابھرتا ہے۔ اس لئے انشاء اللہ اجر بھی ملے گا۔ جہاں تک مجدد خلاوت کی
 بات ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ خود تلاوت کرنے والے (قاری) سے سنے اور اس کی زبان اس کے لئے
 متحرک ہو۔ ٹیپ ریکارڈ کی تلاوت خود ہی کی تلاوت نہیں ہے بلکہ اس کی زبان سے ہونے والے صوت کو محفوظ
 رکھنے کے بعد بعض دوسرے ذرائع سے اس کو امداد یا تکرار پیدا کر دی جاتی ہے اس لئے اس سے مجدد خلاوت
 واجب نہ ہوگی۔ اور اس کی نظیر فقہاء کی یہ تصریح ہے کہ کھائے ہوئے پرندوں اور گرج سے پیدا ہونے والی
 صدائے باؤگشت سے مجدد خلاوت واجب نہیں ہوتا۔

”ولا تجب اذا سمعنا من طیر هو المختار۔۔ وان سمعنا من الصدی لا تجب
 علیہ کذا فی الخلاصہ۔“^۲

ریڈیو فونی وی پر تلاوت

ریڈیو کے ذریعہ قرآن مجید پڑھ کر کے جانے کی وہ صورتیں ہیں، ایک یہ کہ قاری تلاوت کرے اور براہ راست

اسے نشر کیا جائے، اس صورت میں قرآن مجید اصل تلاوت کرنے والے سے سنا جاتا ہے، اس لئے آیت مجیدہ پڑھی جائے تو مجیدہ واجب ہوگا، دوسری صورت یہ ہے کہ تلاوت کو شپ کر لیا جائے اور پھر اسے ریڈ کے ذریعہ نشر کیا جائے، اس صورت میں یہ براہ راست اس کی تلاوت نہیں ہے، بلکہ پہلے سے کی ہوئی تلاوت کا گھر اور انا دہ ہے، اس صورت میں سننے والوں پر مجیدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، یہی حکم فی وحی کا بھی ہے کہ براہ راست ٹیلی کاسٹ کی جائے تو سامعین پر مجیدہ واجب ہوگا، اور اگر پہلے تلاوت کی ویڈیو کیسٹ تیار کر لی جائے پھر اس کیسٹ کو نشر کیا جائے تو سامعین پر مجیدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا..... عام طور پر آج کل ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں براہ راست نشر و ابلاغ نہیں ہوا کرتا، بلکہ پہلے کیسٹ تیار کی جاتی ہے پھر اسے نشر کیا جاتا ہے، تاہم براہ راست نشر و ابلاغ بھی متروک نہیں ہے، لہذا اگر کسی مناسب ذریعہ سے صحیح نوعیت معلوم ہو تو ازراہ احتیاط مجیدہ تلاوت کر لیا جائے۔

آیت مجیدہ کا ناسپ یا کمپوزنگ

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مجیدہ تلاوت اصل میں دو ہی صورتوں میں واجب ہوتا ہے..... ایک تلاوت کرنے والے پر، دوسرے سننے والے پر۔

اس لئے اگر آیت مجیدہ کی کتابت کی جائے یا اسے ناسپ یا کمپوز کیا جائے اور زبان سے آیت کا تحکم نہ کیا جائے یا صرف اس کے ایک ایک حرف چھٹی کا تحفظ کیا جائے تو مجیدہ تلاوت واجب نہ ہوگا، چنانچہ ابن قیم رحمہ اللہ کا بیان ہے:

”وفی اخلاصة السجود الى التلاوة اشارة الى انه اذا كتبتها او نهجها لا يجب عليه سجود۔“

مگر چونکہ ”مجیدہ کی تلاوت کی طرف نسبت کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر آیت مجیدہ کو لکھے یا اس کے حروف ہجا کو پیچے کے ساتھ ادا کرے تو اس پر مجیدہ تلاوت واجب نہ ہوگا۔“

لاؤڈ اسپیکر پر اذان

اذان کا مقصود نماز کا اعلان اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کی اطلاع دینا ہے۔ اس مقصد کے لئے فقہاء ہر نماز کے اذان کی بھی اجازت دیتے ہیں جو اذان کے عام اصول کے خلاف ہے۔ مثلاً اذان کے وقت آدمی کو قبلہ رخ ہونا چاہئے اور ”فی علی الصلوٰۃ“ اور ”فی علی الفلاح“ کے کلمات کے وقت بین کے انحراف کے بغیر صرف گروان ادا کیا جائے لیکن اگر بینارہ میں اذان دی جائے دو اور بینارہ کی وسعت کی وجہ سے اپنی

أهل الكنائسین مسیحینی بعدی قوم۔ یرجعون بالقرآن ترجیع النساء والنوح لا یجاز حیا جوہر مغنونة قلوبہم وقلوب الذین بمعہہم شامہ۔^۱

ترجمہ: ”قرآن مجید عربیوں کے لئے اور ان کی آواز میں پڑھو۔ اہل عشق اور اہل کتب کے لئے اس سے بچو میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو قرآن کو نفی کی اور خود کے ساتھ پڑھیں گے، قرآن میں اس کے طعن سے بچو نہ اترے گا، ان کے اور ان کی اس آواز سے دلوں کے دل فتنہ میں مبتلا ہوں گے۔“
حافظ جان الدین سیوطی (فقیہ القضاۃ ۸۳۹ھ - ۹۱۱ھ) نے ”جمال القراء“ سے نقل کیا ہے کہ قرآن مجید کو نرم ریز آواز (اصوات النساء) میں پڑھنا بدعت ہے۔ اس طرح نفی کی کے ساتھ پڑھنے کی کی صورتیں ہیں اور سب مکی مانچند یہ ہیں:

- ① نرمیہ الہی آواز میں ایسا لڑھکا دیا جائے جو معتدک وغیرہ کی وجہ سے ہو جایا کرتا ہے۔
- ② رقیص۔ حرف ساکن پر درجہ سکون کا تلفظ کیا جائے۔ پھر حرکت کے ساتھ آگے بڑھا جائے۔
- ③ تطریب۔ قرآن مجید کو اس طرح نرم سے پڑھا کہ جہاں مد نہ ہو وہاں مد آجائے اور جہاں مد ہو وہاں مناسب مقدار سے زیادہ کھینچ دیا جائے۔
- ④ تحریر۔ معنوی طور پر ایسی ممکن آواز سے پڑھنا کہ گویا فتوح و غلغلوں کے باعث بے سانس رہا جاتا ہے۔

اس کے علاوہ اس طرح پڑھنا کہ کوئی حرف کٹ جائے۔ مثلاً اھلاً لغفون کو قل لغفون اور قالوا انا کو قل انا پر غریقہ میں قائل ہے کہ اس کو کفر قرار دیا جائے۔^۲

اگر پوری لاش نہ مل پائے

گرد و غبار اس کی شخص کی سوت ایسی چیز کے ذریعہ ہوتی جس میں لاش بکھر جاتی ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تو اگر سر کے ساتھ جسم کا نصف حصہ اور بدن تو جو جسم کا کثیر حصہ مل جائے تب تو اسے غسل دیا جائے گا اور نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اگر نصف سے بھی کم حصہ مل جائے تو اسے غسل دیا جائے گا اور نہ اس پر نماز پڑھی جائے گی۔

”وعمائم یزد علی النصف لا یغسل علیہ فلا یغسل ابدا۔“^۳

۱۔ بھی عن حذیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۲۔ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ لا تقبل من عبود الطوائف (۱۷۱، ۱۷۲) حکیم لغز (۱) ہجرات النساء

۳۔ مدائع الصنائع ۲۰۶، ۲۰۷، نیچے ۱۶۷

سمندر میں تدفین

اگر کسی شخص کا سمندری سفر کے دوران انتقال ہو جائے اور ساحل تک پہنچنے میں ماش کے مزاج نے کامیابی نہ ملے تو اپنے شخص پر نماز پڑھنے کے بعد کوئی دزنی چیز یا تھوہکی جائے اور سمندر میں ڈال دیا جائے۔

”من مات فی السفینۃ بغسل وبکفن ووضو علیہ وورعہ لی ابحر۔“^۱

تابوت میں تدفین

آج کل بعض ممالک میں مردوں کی تدفین کے لئے تابوت کا استعمال کیا جاتا ہے، سنوں طریقہ تدفین کا یہ بے کٹائی میں تدفین کی جائے۔ اسی لئے تابوت میں مردہ کی تدفین کو مکروہ قرار دیا گیا ہے خواہ وہ گڑبڑ کا ہو یا نوبہ و پھر کا۔ البتہ فقہاء نے عادت کے موقع پر تابوت میں تدفین کی جائز دینے سے اور اس صورت میں بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ تابوت کے اندر جس حصہ سے مردہ کا جسم کس کرتا ہے وہاں مٹی بچھا دی جائے یا لپ دلی جائے اور آئیں یا کپڑے کچھ لٹکی اٹیٹیں رکھ دی جائیں چنانچہ علامہ شافعی رحمہ اللہ نے اختلاف کا بیان ہے:

”یرخص ذالک عند العاجلۃ والاكره كما قد مناه انفا للعل فی الحنیۃ نقل غیر واحد عن الامام ابن المفصل انه جوزہ می اواضہم لرخاوتہا وقال لکن ینعی ان یعرض فیہ التراب وفتین الضیۃ علیہا معاہی ویجعل اللہ العقیف علی بعض العیت وبعارہ لبصیر معزلة الحد۔“^۲

ترجمہ: ”عاجل کے وقت اس کی رخصت ہے اور نہ مکروہ ہے جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا ”حلیہ“ میں مذکور ہے کہ متعدد لوگوں نے امام ابن افضل رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ انہوں نے اپنے حالات کی دہائیوں کے نرم ہونے کی وجہ سے تابوت کی اجازت دی اور کہا کہ مناسب یہ ہے کہ اس میں مٹی بچھا دی جائے اور اوپری حصہ میں مٹی کی لپ لگا دی جائے اور آئیں یا کپڑے لٹکی اٹیٹیں رکھ دیں تاکہ ”تھ“ کے روپ میں نہ جائے۔“

عام طور پر فقہاء نے اپنے زمانہ کے احوال کے لحاظ سے ”تابوت“ سے زمین کا بلدلی اور بہت مطلوب ہوا۔ مردوں یا بے لہذا ایسے مقامات میں تو جہیز میں تدفین جائز ہوگی لیکن اگر کسی ملک میں قانونی طور پر تابوت میں مردوں کی تدفین کی اجازت ہو تو یہ بھی ایک عادت مشہور ہوئی، البتہ مسلمانوں کا فرض ہوگا کہ وہ مناسب آئینی وسائل کو اختیار کرتے ہوئے ایسے قوانین میں تبدیلی کی کوشش کریں۔

روزہ

طویل الاوقات علاقوں میں روزہ

روزہ کے اوقات کے سلسلہ میں اس بات کی قرآن وحدیث میں تصریح ہے کہ طلوع فجر سے اس کا آغاز اور غروب آفتاب پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اس پر امت کا اجماع ہے۔ اس لئے یہ تو ظاہر ہے کہ روزہ کے اصل اوقات یہی ہیں۔ جن شرائط اور ممکن حالات کے لحاظ سے ان میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے اور ہوتی رہتی ہے۔ غور ہمارے ملک ہندوستان میں بھی ایسا تفاوت ہوتا رہتا ہے۔

اب اگر کہیں اوقات کا تقوید بہت فرقی ہو مثلاً دن ۱۲ گھنٹوں کے بجائے ۱۶ یا ۱۷ گھنٹوں کا ہو جائے جب تو ظاہر ہے روزہ کا بھی حکم رہے گا۔ لیکن اگر غیر معمولی فرق ہو جائے۔ مثلاً ۲۰ یا ۲۲ گھنٹوں کا دن ہو جائے اور دو چار گھنٹوں کی رات رہ جائے تو بھی قرآن وحدیث کے عمومی احکام کا تقاضا ہے کہ روزہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہوا اور فتویٰ اسی پر ہے۔

ابن تیمیہ کے یہاں اوقات اس کی وجہ سے غیر معمولی مشقت پیدا ہو جائے گی اور عمر رسیدہ یا کمزور آدمیوں کے لئے روزہ رکنا دشوار ہو جائے گا۔ ان کو یہ خصوصی ہلکت دی جا سکتی ہے کہ وہ رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھیں اور آئندہ جب موسم ہلکا اور قلیل قس ہو جائے ان کے اوقات مہلتا کم ہو جائیں تو قضاء کر لیں، کیوں کہ فقہاء نے بھوک و پیاس کی ہلاکت نیز شدت کو بھی روزہ توڑنے کے لئے بذکر اور دیا ہے۔

”وَمِنْهَا الْعَطَشُ وَالْجُوعُ كَذَلِكَ إِذَا خِيفَ مِنْهَا الْهَلَاكُ وَنَقَصَ الْعَمَلُ كَالْأَمَةِ إِذَا ضَعُفَتْ عَنِ الْعَمَلِ وَخَشِيَ الْهَلَاكُ بِالصَّوْمِ وَكَذَلِكَ ذَهَبَ بِهِ مَوْكِلُ الْمُلْطَانِ إِلَى الْعَصَاوَةِ لَمَّا الْأَيَّامَ الْحَارَّةَ إِذَا خَشِيَ الْهَلَاكُ أَوْ نَقَصَ الْعَمَلُ“۔

ترجمہ: ”اگر کسی شخص سے بھوک و پیاس ہے جب کہ بھوک یا پیاس کی شدت سے ہلاکت یا نقصان ہو تو اسے روزہ نہ رکھنا چاہئے۔ مثلاً عمر کی جو کام کی انجام دہی سے عاجز ہو اور روزہ رکھنے کی وجہ سے ہلاکت کا اندیشہ ہو۔ ایسے ہی وہ شخص جس کو شہابی و غیر قہری اور ذہانتی کاموں کے لئے سخت گرمیوں میں ملے جائے اور ہلاکت یا دماغ کے حائر ہو جائے گا اور پھر ہو۔“

نہیں جہاں ایک طویل عرصہ دن اور پھر ہی طرح رات کا سلسلہ رہتا ہے وہاں جس طرح نماز کے اوقات کا اندازہ سے نہیں کیا جائے گا ہی طرح ماہ رمضان کی آمد اور روزہ کے اوقات کا بھی، ایسے مقام کے باشندوں کو ان مقامات کے مطابق عمل کرنا چاہئے جو اس سے قریب ہیں اور وہاں معمول کے مطابق دن و رات کی آمد و رفت کا سلسلہ ہے۔

روزہ میں انجکشن، گلوکوز اور خون چڑھانے کا حکم

انجکشن کے ذریعہ جو چیزیں جسم میں داخل کی جاتی ہیں وہ عموماً رگوں کے واسطے سے قلب و دماغ یا صدمہ تک پہنچتی ہیں اور ایک ایسی راہ سے گزرتی ہیں جو اس کی حقیقی راہ اور فقہاء کی زبان میں "مسفلہ" نہیں ہے۔ کب ختم کی تکلف بھاری کرنا سے رکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ فقہاء ایسی صورتوں کو مقصد صوم نہیں قرار دیتے ہیں۔ مثلاً:

① دھم کے دھم میں جن میں روزا ڈالنے کو فقہاء نے مقصد صوم قرار دیا ہے۔ ایک آنہ اور دوسرے چاند۔ آخر سر کے اس گہرے دھم کو کہتے ہیں جو اس دماغ تک پہنچ گیا ہو۔ اور اس کے ذریعہ دوا بھی وہاں تک پہنچ جاتی ہو۔ چاند پیٹ کے اس دھم کو کہتے ہیں جو معدہ تک گہرا ہو۔ اور اس کے ذریعہ دوا بھی پیٹ تک پہنچ جاتی ہوں۔ اس طرح گویا یہ معدہ اور دماغ تک پہنچنے کے لئے بلا واسطہ راہ نہ مسفلہ پیدا کر رہے ہیں۔ اس لئے اس میں دوا ڈال دینا مقصد صوم ہے۔ اس کے برخلاف دوسرے دھموں پر دوا ڈالنا مقصد صوم نہیں ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی دھم ہو۔ لاس کر کوئی بھی دھم جو جسم کے اندرونی حصہ تک پہنچے۔ اس پر ڈالی گئی دوا اس بلا واسطہ معدہ یا دماغ تک پہنچتی ہی جاتی ہیں مگر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔

"ولو داری جائفة أو أمانة بدواء أو وصل إلى جوفه أو دماغه أفطر عند أبي حنيفة والذي يصل هو الرطب." ②

ترجمہ: "اگر پیٹ کے یا دماغ کے اندر پہنچے ہوئے دھم کا دوا کے ذریعہ پہنچ کرے پھر وہ اس کے پیٹ یا دماغ تک پہنچ جائے تو امام ابوحنیفہ رَجَعَهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى کے نزدیک روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس طرح مرطوب دوا ہی بھی جاتی ہے۔"

امام ابوہریرہ رَجَعَهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى کا بیان ہے۔

"لو أوصل الدواء إلى داخل الساق أو غز فيه سكيناً أو غيرها فوصلت مخرجه، لم ينظر بلاء خلاف لأنه لا يبعد عضواً مجوفاً." ③

مفتی محمد شفیعؒ: "مگر وہ اپنی ہی کے اعدا و قی حصہ کے پہنچائی، یا چھری یا کوئی دوسری چیز اس میں چھری اور اس کا اثر ہو سکے۔ کچھ کیا تو بغیر کسی اختلاف کے کہ وہ نہیں ٹوٹنے کا، کیوں کہ وہ حضورؐ جوفیؐ "شہرِ محمدیؐ کا ماحول ہے۔"

۷) محروم کی شرمگاہ کے اندر دینی حصہ میں کوئی چیز رکھی جائے تو روزہ کا سہ ہوجاتا ہے۔ اس لئے کہ محروم کے اندر یہ فطری سفرہ موجود ہے جو مصلحت تک پہنچنے کے لئے اگر مردوں کے عضو متعلیٰ میں کوئی چیز ڈال جائے تو تمام روزہ حریف اور امام محمدؒ کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس لئے کہ معدہ اور اس متعلیٰ کے درمیان براہ راست مصلحت نہیں ہے بلکہ مثانہ کا واسطہ ہے۔ چوں کہ فطرہ قطرہ صاب صاب بھی اگر جمع ہوتا ہے:

«إذا أظفر في إجليله لا يفسد صومه عند أبي حنيفة ومحمد ..... وفي الإقطار
في أقبال النساء يفسد بلا خلاف وهو الصحيح»^{٤٥}

میرزا کے چہ نظاب کی راہ میں قطرہ ڈانے تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے صورت کی شرمگاہ میں قطرہ پکانے کی صحت میں بلا اختلاف روزہ فوت مانے گا اور بھیجی ہے۔“

۶۔ کان، ہانک اور سر میں کمرے راستہ سے محدود یا دار تک پہنچنے والی چیزوں کو کبھی لکھنا ہ۔ اس لئے مفہوم صوم قرار دیا ہے کہ فطری طور پر ایسے راستے موجود ہیں جن سے دو انیس یا تین انیس وہاں تک پہنچاں جا سکیں۔ علامہ کاسینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”ما وصل الى الجوف او الدماغ من المخازن الاصلية كالأنف والأذن والدبر من استعط أو احتقن أو انطوى اذنه فوصل الى الجوف أو الى الدماغ“۔
 ترجمہ: ”(مصلحت صم میں سے وہ دو چیزیں ہیں) جو صدمہ یا دماغ تک فطری مشابہت کا
 کانا یا سرین کے ذریعہ پہنچیں مثلاً ناک کے ذریعہ چڑھائی جائے یا حشر دیا جائے یا کان میں
 قطرے ڈالے جائیں اور وہ صدمہ یا دماغ تک پہنچ جائیں۔“

بعض بزرگوں نے اس کی ایک واضح نظیر کی حیثیت سے اس بات کو پیش کیا ہے کہ منام کا منے کی وجہ روزہ نہ لے کر کاڑھ نہیں ملتا۔ حالانکہ اس میں نہر موجود ہے جو ہارے جسم میں مکمل جاتا ہے۔ اس کی بوجھ ضروری حلقہ سے نہیں چڑھتا۔ مگر اس عاجز کے خیال میں یہ استدلال قوی نہیں ہے۔ اس سے روزہ لے کر کاڑھ ملنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نہر جسم کی اصلاح نہیں کرتی بلکہ مزید تباہ کرتا ہے۔ طبی حکماء سے معلوم

١٢٢٢

نہیں۔ میرا خیال کہ معدہ میں چونکہ ایک حد تک جذب کرنے کی صلاحیت ہے اور اس کے لئے فقہاء نے روزہ کی حالت میں شفا کی ضرورت سے پہلی استسنا کرتے ہوئے زیادہ کثرت کو پسند نہیں کیا ہے لہذا اس سے احتیاط واجب بھتر ہے تاہم بعض شک کی وجہ سے ظاہر ہے کہ روزہ ٹوٹ جانے کا حکم نہیں لگایا جاسکتا۔

اس سلسلہ میں علامہ ابن قیم مہری رَحْمَہُ اللہ تَعَالٰی کی یہ وصاحت کامں لکھا ہے۔

”وأطلق الدواء فشمس الرطب واليابس لأن العبوة للوصول لا يكونه رطباً وياساً وإنما شوطه القدوري لأن الرطب هو الذي يصل إلى الجوف غدة حتى لو علم أن الرطب لم يصل لم يفسد، ولو علم أن اليابس وصل لم يفسد“۔

ترجمہ: ”مصنف نے مطلق دوا کہا ہے اس میں تر اور خشک دونوں شامل ہیں، کیوں کہ پختے کا اعتبار ہے نہ کہ خشک تر ہونے کا۔ البتہ قدوری نے تر ہونے کی شرط لگائی ہے اس لئے کہ تر دوا عام طور پر پیٹ میں پہنچ جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر تر دوا نہ پختے کا علم ہو جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا اور اگر خشک دوا پہنچ جائے گا یقیناً ہو تو روزہ فاسد نہ جائے گا۔“

معدہ میں تلکی ڈالی جائے

آج کل معدہ کے بعض امراض کی شفا کے لئے معدہ تک منہ کے ذریعہ تلکی پہنچائی جاتی ہے جو بعض دندہ گشت کا کڑا کٹر کر اپنے ساتھ لائی ہے اور اس پر تحقیق ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں اس شخص کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مگر میں روزہ ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کا دہراں بات پر ہے کہ معدہ میں داخل ہونے والی چیز اندہ ظہر مٹی ہے یا دواؤں آگئی ہے؟ اگر ظہر مٹی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں۔ علامہ ابن قیم مہری رَحْمَہُ اللہ تَعَالٰی لکھتے ہیں:

”ولو عند الطعامة يحبط وأرسله في حلقه وطوف الحبط في بده لا يفسد“۔

ترجمہ: ”اگر کھانا دوا کے ساتھ منہ میں چھوڑ دے، دوا کے کالیک کنارہ خود اس کے ہاتھ میں ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔“

علامہ کاشانی رَحْمَہُ اللہ تَعَالٰی نے اس سلسلہ میں ایک اصولی بات فرمائی ہے:

”هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اسْتِغْرَاءَ الدَّخَلِ فِي الْحُوفِ صَرَعٌ لِفَسَادِ الصُّوَرِ“^۱
 ”تقریباً“ ”یہ اس بات کی دلیل ہے کہ داخل ہونے والی چیز کا معدوم میں ٹھہرنا وہ وہ قسودنے کے لئے شرط ہے۔“

ناک میں دو زوالنا

ناک میں زوالنا ہائے نور و نوروت جائے گا۔ اس لئے کہ ناک کی طرف سے نعل میں ”غذائی راستہ“ موجود ہے، مفاصلوں میں ہے:

”وَكُنَّا: الْمَسْحُوطَ وَالْوَجُوْءَ وَالْفُطُوْرَ فِي الْأَذْنِ، لَمْ الْحَقِيقَةَ وَالْوَجُوْءَ لِفَلَاخَةِ وَصَلِ
 الْمِيْ الْحُوفِ، مَافِيهِ صَلَاحُ الْبَدَنِ وَفِي الْمَقْطُوْرِ وَالسَّعُوْطِ لِأَنَّهُ وَصَلِ إِلَى الْوَرِاسِ
 مَافِيهِ صَلَاحُ الْبَدَنِ“^۲

”تقریباً“ ”اسی طرح ناک میں چھ مفاصلوں میں درکان میں ٹپکانہ روزہ سے لئے جائے ہے۔
 جہاں تک فقرہ ”وَجُوْءَ الْمِيْ“ کے لے مقصد سے بیٹھ کر فک کرنے کے لئے چھ مفاصلوں کے لئے (اور منہ
 میں چھ مفاصلوں کے لئے) بات ہے تو یہ کہ اس صحت پرست میں اتنی چیز سمجھتی ہے جس میں بدن
 کی صحت ہے۔ اور ناک میں چھ مفاصلوں کے لئے اسی طرح کان میں زوالنا ہائے نور و نوروت ہائے نور
 سے لئے یہ سبب انکی چیز سمجھتی ہے جس میں بدن کی صحت ہے۔“

روزہ کی حالت میں بھیڑا رہ لینا

جنس پرانی اور مرد و عورت دونوں میں استغناء کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو جنس دیکھنے والی ناکوں میں
 ان کا بیچ لیا جائے۔ جس کا اثر تاخیر منی بلکہ بیڑا ہے، اس کو مہر و لینا کہتے ہیں۔ اس طرح
 بھیڑا لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ فقہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بعد از طلاق میں دھواں داخل کرے تو اس
 سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہی حکم بھیڑا رہ کا بھی ہوگا۔ مگر مگر شریعتاً (لَا تَحْتَاطُّ لَهَا) لکھتے ہیں:
 ”مَنْ أَدْخَلَ مَصْبَعَهُ دَخَانًا خَلِّفَهُ نَافِي صُورَةٍ كَانَ الْإِدْخَالُ فُسْخًا صَدَمَهُ سِوَاكَانَ
 دَخَانٍ عَسِيرٍ أَوْ عَمُودٍ أَوْ غَيْرِهِمَا“^۳

۱۔ جامع المسائل ۱۴: ۱۲۰۵ مرقا حلیہ علی ما لایہ ۱۱۰

۲۔ مرقا، السلام علی صاحبہ، ۱۱۰: ۱۱۰ مرقا حلیہ علی ما لایہ ۱۱۰

روزہ کی حالت میں آنکھیں لینے کا حکم

دوسرے سخت مریض کو روزہ پڑانے کے وقت آنکھیں پھینائی جاتی ہے۔ روزہ کی حالت میں اس طرح آنکھیں لینے کا کیا حکم ہوگا؟..... یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ فقہی جزئیات کو سامنے رکھا جائے تو ذیل ہوتا ہے کہ آنکھیں کے ساتھ کوئی دوائہ ہو تو روزہ قضا نہیں ہوتا چاہئے۔ کیوں کہ یہ سانس دینا ہے اور سانس کے ذریعہ ہوا نسانہ منہ صوم ہے اور نہ اس پر اکل و شرب کا اعتدال ہوتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ دوا کے اجزاء بھی ہوں تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔

ٹوٹھ پاؤں اور پیمپٹ کے احکام

روزہ کی حالت میں فقہاء احناف رَحِمَہُمُ اللہ تَعَالٰی نے مسواک کی اجازت دی ہے۔ چاہے وہ خشک ٹکڑی کی ہو یا مر سزا ہو جس میں ایک ٹونہ ذائقہ موجود ہوتا ہے۔ ائمہ امام ابو یوسف رَحِمَہُمُ اللہ تَعَالٰی نے پانی سے نمٹو کر مسواک کرنے کو مکروہ کہا ہے:

”لا بأس بالسواك الموطب واللباس والغدا والعشي عندما قال أبو يوسف بكروه الميعول بالصاۃ“۔^۱

ترجمہ: ”خشک وتر مسواک صبح و شام کرنے میں حارے یہاں کوئی مضائقہ نہیں، امام ابو یوسف رَحِمَہُمُ اللہ تَعَالٰی کی رائے ہے کہ پانی سے تر مسواک مکروہ ہے۔“

اور یہ کہ:

”وأما الموطب إلا خص فلا بأس به عند الكل“۔^۲

ترجمہ: ”بہرہی ہر موطب مسواک قرآن میں سمع کے نزدیک مضائقہ نہیں۔“

مگر مسواک کی زری پانی کی ٹکڑی کا کوئی حصہ صحت سے پیچھے چھوڑنا تو ہر ذائقہ مند ہو جائے گا۔

”الواستاك بسواك وطب فالتفق من رطوبته او خشبه الصنعب شيء، ولا يبلعه انظر بلا خلاف“۔^۳

ترجمہ: ”اگر موطب مسواک کرے اور اس کی زری پانی کی ٹوٹی ہوئی ٹکڑی میں سے کچھ چبک کر جائے، اور اس کو نگل جائے تو بالاعتدال روزہ ٹوٹ جائے گا۔“

لیکن ٹوٹھ پاؤں اور پیمپٹ کا مال اس سے مختلف ہے۔ اسی لئے کہ اس میں ذائقہ بہت محسوس ہوتا ہے اور

مسواک کا نام اس پر اطلاق ہوتا ہے اور نہ مسواک کی سنت ادا کرنے کے لئے اس کی ضرورت ہے۔ اس لئے کسی ضرورت شدیدہ کے بغیر روزہ میں اس کا استعمال نہ کرنا بہت سے خائف نہ ہوگا۔ ہاں عذر کی بناء پر کیا جاسکتا ہے جیسا کہ فقہاء کی اس عام عبارت سے مفہوم ہوتا ہے۔

”و كره ذوق شىء و مضغہ بلا عذر۔“

ترجمہ: ”کسی چیز کا چکھنا اور چبانا بلا عذر مکروہ ہے۔“

یہی حکم تباہ کو کے اس صوف کا بھی ہوگا جو نگوں کے غور پر استعمال کیا جاتا ہے اور جس کو گل کہتے ہیں۔

روزہ میں پان تہمبا کو وغیرہ کا استعمال

فقہاء نے عام طور پر چبائے کو روزہ کے لئے منہ نہیں مانتا ہے، کھانے کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے لیکن بعض چیزیں اس طرح استعمال کی جاتی ہیں کہ اس کو نگہا نہیں جاتا، صرف چبا کر طبع سے باہر ہی استعمال کی جاتی ہیں جیسے پانا اور کھنسی۔ ان چیزوں کے استعمال سے محض روزہ ٹوٹ جائے گا، ایک تو اس رائے کے شریعت نے ”کل“ کا کوئی قطعی معنی نہیں دیا ہے اور جن الفاظ کے مفہوم کی تشریح کی طرف سے تقدیر و تعیین نہ ہوئی ہو ان کا معنی و مفہوم عرف سے متعین ہوتا ہے، ایسے عرف میں جن چیزوں کے چبائے کو نگہا گیا ہے، وہ ان چیزوں کا چبا لیا حق کھا لینے کے حکم میں ہے، اس لئے پان تہمبا کو، کھنسی کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا کہ عرف میں پان تہمبا کو، کھنسی کہتے ہیں پان تہمبا کو کھنسی کہتے ہیں۔

دوسرے پان اور تہمبا کو کے استعمال میں اس بات کا قوی امکان ہے کہ اس کے اجزاء لعاب و بن کے ساتھ حلق تک پہنچ جائیں اور شریعت میں جہاں کسی بات کا قوی امکان پایا جاتا ہو اور عملاً اس بات کی تحقیق دشوار ہو کہ وہ بات واقع بھی ہوئی ہے یا نہیں؟ وہاں امکان کو ”واقع“ ہونے کا درجہ دیا جاتا ہے و نیز کو کسی نئے، ناقص و مضبوط یا بے کس میں فروغ نہ کرے کہ قوی امکان ہے اور حقیقی طور پر اس کی تحقیق دشوار ہے، پھر چونکہ پان اور تہمبا کو کے ذور و گور نہ پان میں لذت و متی ہے اور وہ عقد نفس ہی کے لئے اس کا استعمال کرتے ہیں، لہذا اس کے استعمال پر کفار و بھی واجب ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

علاء رحمہ اللہ (رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں:

”وعلى هذا الورق العيشي والعشيشه والفظاظ اذا اكمله فعلى القول الثاني لا

تجب الكفارة لانه لا تنفع فيه للبدن وربما يضره وينقص عقله وعلى القول

پہرے۔ یہ انتہائی نامناسب طرز عمل ہے۔

احادیث میں قرآن کو ذریعہ کسبِ ثلے کی سخت مذمت آئی ہے۔ اس لئے فقہاء احناف اِتَحَمُّوا لِقَوْلِهِمْ تَعْلَمُونَ کا مسلک ہے کہ کسی بھی کارِ سعادت پر اجرت وصول نہیں کی جاسکتی، یہ نہ صرف یہ کہ حکمِ شریعت کا تقاضا ہے بلکہ عقل و فہم کے بھی مطابق ہے، کوئی شخص جو ادا عت و فرمانبرداری کا کوئی کام انجام دیتا ہے خواہ بچے لئے معافانہ اس کا اجر محفوظ کر لیتے ہیں۔ پھر اب دوسرے ہیں: اس کی قیمت وصول کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟

لیکن دینی اور شرعی مصلحت کے پیشِ نظر بعد کے فقہاء نے بعض چیزوں کو اس سے مستثنیٰ کر دیا جس میں دینی تعلیم، نامت، مؤلفین وغیرہ ہیں۔ یہ اس لئے کہ اگر علماء کسبِ معاش کے لئے دوسرے ذرائع اختیار کر لیں تو ظاہر ہے، ان کے لئے ان کاموں کی انجام دہی ممکن نہ رہ سکے گی۔ پھر جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دینی تعلیم ضائع ہو جائے گی۔ اہل علم و ادب اور مؤذن و خطیب نہیں ہو سکیں گے۔ ان شرعی مصلحتوں کے پیشِ نظر ضرورت اس کی اجازت دی گئی۔

مگر جہاں ایسی کوئی نامزد شرعی ضرورت نہ ہو، وہاں اجرت لینا درست نہ ہوگا۔ اس کی ظہیر بھیل ثواب ہے کہ اس پر اجرت لینے کو فقہاء نے نارسہ قرار دیا ہے کیونکہ یہ کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے۔۔۔۔۔ شامی رحمہ اللہ نے علامہ عینی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے:

”الحاصل أن ما شاع في زماننا من فوائد الاجزاء بالأجرة لا يجوز لأن فيه الأمر بالقرارة وإعطاء الثواب للأمر والقرارة لأجل المال فذلك المذموم للمقارن ثواب لعدم انتمية التصحيحه، فأبى يصل الثواب إلى المستأجر ولولا الأجرة مغلوبة أحد من هذا الزمان بل حصول القرآن العظيم مكتسباً ووسيلة إلى جمع الدنيا وإنا لله وإنا إليه راجعون“۔۔۔

ترجمہ مختصر: ”حاصل یہ ہے کہ ہمارے زمانہ میں جو ذرائع ہو گیا ہے کہ قرآن کے اجزاء کی اجرت لے کر عطا کی جاتی ہے، جائز نہیں ہے، اس لئے کہ اس میں قرأت قرآن کرنے اور اس کا ثواب بحکم دینے والے کو پہنچانا مقصود ہے۔ اور عطا کی یہی محض مال کے لئے ہے جو جب پہنچنے والے ہی کو نیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اجرت نہ ہوگا تو ثواب اجرت دیا کرنے والے کو کیوں کر پہنچے گا؟ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اجرت نہ ملے تو اس فرمانے میں کوئی کسی کے لئے عطا نہ کرے۔ وہ اصل ان لوگوں نے قرآن کو ذریعہ معاش اور دنیا کمانے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے۔ انا لله وانا اليه

راجعوں۔"

تراویح میں ختم قرآن شرعی ضرورت نہیں ہے۔ یہ محض ایک سنت ہے۔ نزوات کی اور انہی کے لئے بھی کافی ہے کہ "انہ کریم" "ناسودہ" "اس" پڑھ کر نماز کی تکمیل کرے۔ اگر لوگوں میں قبائح و گنہگاروں کی طرف سے ہے تو بھی بدو فقہاء نے اسی کو بہتر قرار دیا ہے کہ خود ہی خود قرآن پڑھا جائے، تکمیل نہ کی جائے، اس لئے کہ قرآن کی تکمیل سے زیادہ اہمیت جماعت کی بحکیر کو حاصل ہے:

"الافضل فی زمانہ قدر مالا یفعل علیہ۔"

اب ظاہر ہے کہ ایک ایسی بات کے لئے قرآن لرزش کی کیوں مجازت دی جائے گی ہے۔ مولانا مفتی حکایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے اس حیلہ کو درست قرار دیا ہے کہ ان حالات میں جب کو ایک روز وقت کے لئے لازم تصحیح کر دیا جائے اور انی امامت کی اجرت کے بطور جو کچھ دیا ہو دیا جائے۔ لیکن سزا نا انشرف بھی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے حیلہ کو بھی درست اور کافی قرار دیا ہے اور لکھا ہے کہ:

"دیانت میں جو کہ معاملہ مابین العباد میں اللہ ہے قیل مفید جواز واقعی کو تسلیم ہوتے ہیں اور یہ کام چوڑا ہو گا۔"

مولانا مفتی عزیر الرحمن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ (۱۳۷۷ھ-۱۳۸۷ھ) مفتی دارالعلوم دیوبند کا بھی یہی رجحان ہے۔

راہ و فرار کی رائے بھی یہ ہے۔ یہ بات شریعت کی روح سے ہم آہنگ نہیں۔ علوم برائی کہ ایک سنت کے لئے جس کا ترک کرنا بھی فقہاء کی تصریحات کے مطابق حالات کے اعتبار سے فیہ نہیں۔ ایک سرود کا مرتکب ہو جائے اور اس کے لئے حیلہ کی راہ دریافت کی جائے۔ وہاںہ الخوفی۔

تراویح میں قرآن کی مقدار اور شیعینہ

اسلام کا ایک خاص مزاج یہ ہے کہ وہ ہر کام میں یہاں تک کہ خیر و بھلائی کے کاموں میں بھی اعتدال و توازن اور میانہ روی کو پسند کرتا ہے۔ اسی لئے رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور ماہ میں مسلسل روزے رکھنے سے منع کیا گیا۔ لیکن اس حد تک کہ اس کی اولاد بالکل محروم ہو جائے، حضور ﷺ نے سخت ناپسند فرمایا۔ عبادات میں ایسی میانہ روی کا علم دیا گیا کہ دوسرے اشیاء میں اسے حق سے محروم نہ ہو گئی۔ امام کو حکم دیا گیا کہ مسکرات کی رعایت کے بعد اپنی طویل نماز پڑھا جائے کہ عام لوگوں کے لئے مشکلات اور دشواریوں کا سامنا

۱۳۶۱ھ

۱۳۶۱ھ

۱۳۶۱ھ

۱۳۶۱ھ

ہو جائے یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو طویل نماز پر سخت اور شدید تنبیہ فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نماز جماعت میں ہم نے حضور ﷺ سے زیادہ بکلی اور خفیف نماز پڑھاتے ہوئے کسی کو نہ دیکھا کہ ایک دلدھ تو حالت سفر میں فجر کی نماز میں آپ نے صرف معوضین پڑھی حالانکہ حضور ﷺ ہی جب تہا نماز پڑھتے تھے تو اتنی طویل کہ پائے مبارک پر دم آ جاتا۔ فقہاء نے اسی اعتبار کا لحاظ نماز تراویح میں بھی رکھا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے چند پورے رمضان المبارک جماعت کے ساتھ اس انداز سے تراویح ادا فرمائی کہ کہیں یہ فرض گروی جائے اور امت کے لئے دشواری کا باعث بن جائے۔ اسی لئے حدیث میں یہ تصریح نہیں ملتی کہ تراویح میں آپ ﷺ کا کس قدر قرآن پورے ماہ میں پڑھنے کا معمول تھا؟

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی تراویح کی جماعت کا سلسلہ نہیں رہا۔ اس لئے یہ کہنا مشکل ہے کہ اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہم کا کیا معمول رہا ہوگا؟ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عشاء نبوت کو گھنٹے ہوئے تراویح کی جماعت کی بنیاد رکھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اس سلسلہ میں کیا معمول تھا اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ابو عثمان رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آپ نے رمضان المبارک میں قاریوں کو بلایا جو بہت تیز پڑھتے تھے ان کو تمیں آیات۔ جن کی روانی اوسط درجہ تھی ان کو کچھیں اور جو سخت رفتار تھے ان کو تیس آیات (بر رکعت میں) پڑھنے کا حکم فرمایا۔ حضرت سیدہ عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے شاگرد اور مشہور تابعی سرورق رضی اللہ عنہ کا معمول ایک رکعت میں ”الحمد لله فاطر السموات“ اور اس جتنی سورہیں پڑھنے کا تھا بشر حیکہ کسی کے لئے بھی بار خاطر نہ ہو۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں قاریوں کو حکم دے دیا کہ دو تراویح کی ہر رکعت میں دس آیات پڑھیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جو شخص تراویح کی امامت کرے اسے سہولت اور آسانی کی راہ اختیار کرنی چاہئے جو آہستہ پڑھا ہو وہ پورے مہینے میں ایک قلم کرے، جس کی رفتار درمیانی ہو وہ دو دن کا قلم کرے اور جو تیز رفتار پڑھتا ہو وہ تین دن کا قلم کرے۔

”الحمد لله“ اور ”ابو العزیز“ ائمہ اربعہ کے فقہی مذاہب پر ایک مستند اور مختار کتاب ہے اور اس میں ہر مسئلہ کی اس رائے کا نقل کرنے کا ہتمام کیا گیا ہے جو زیادہ صحیح ہو اور جس پر فتویٰ ہو۔ اس کتاب کے مصنف شیخ عبد الرحمن الجزیری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

قرآن مجید کی تراویح میں اس طرح تکمیل کہ رمضان المبارک کی آخری شب میں قرآن ختم ہو مسنون

ہے۔ ہاں اگر مقتدی کے لئے یہ مشقات کا باعث بن جائے تو ان کے حالات کی رعایت کی جائے گی اور اس کا خیال رکھا جائے گا کہ بہت زیادہ محنت نہ ہو جائے..... یہ وہ ایسے امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ، اور امام احمدؒ کے لئے ہے۔ امام مالکؒ کے لئے یہ ختم قرآن مسنون نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے چوتھے ماہ میں ایک دن ختم ہونا چاہئے۔ شہید حنفی فقیر شیخ طاہر بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تھوڑی وسعت دی ہے۔ وہ تراویح میں قرأت قرآن کے ضروری اور مستحب اور بہت کی وجہ سے کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

بعض معمرات نے کہا کہ ”لئے تراویح میں نماز مغرب کی مقدار قرآن پڑھے“..... خلف بن ایوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے دریافت کیا کیا تو انہوں نے ایک ہندو کی زیارت اور دوسری بار پانچ آیات پڑھنے کو کہا۔ صدر شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تراویح میں ایک ختم مسنون ہے اور دو ختم افضل ہے۔ ہر رکعت میں دس آیات پڑھنی چاہئیں تاکہ ستائیسویں شب میں قرآن مجید ختم ہو۔

یہاں تو دو ختم قرآن کا ذکر ہے۔ قرآنی عالمگیری میں تین تک اجازت دی گئی ہے۔ ذیل میں عبارت کا ترجمہ ملاحظہ ہو:

تراویح میں ایک ختم قرآن سنت ہے اور ہر ایک ختم قوم کی سستی کے باعث ترک نہیں کیا جائے گا۔ دو ختم میں فضیلت ہے اور تین ختم افضل ہے..... امام ابو حنیفہؒ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ وہ ہر رکعت میں دس آیتیں اور اس کے برابر پڑھا کرتے تھے اور یہی صحیح رائے ہے۔ نیز قرأت اور ارکان نماز کی انتہائی محنت محروم ہے۔ اور تحمل کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے..... اور ہمارے ذمے میں بہتر یہ ہے کہ اٹھ قرآن پڑھے کہ لوگ اپنی سستی نہ دج۔ نہ جماعت۔ نہ بھگنے نہ لگیں۔ اس لئے کہ جماعت کی کثرت لمبی قرأت سے جوہر کر ہے۔

ان تمام اقوال و آراء کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ تراویح کے لئے کم از کم مغرب کے برابر تلاوت کافی ہے۔ ایک ختم مسنون ہے۔ اس پر امام ابو حنیفہؒ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنا مجلس بھی تھا۔ اگر وہ بشرط ہو کہ نمازیوں کے لئے ایک ختم بھی ہر جمعہ کو بعد کے فقہاء کے فتویٰ کے مطابق ایک ختم کرنے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ جس قدر لوگ گوارا کریں اتنا ہی پڑھ جائے۔

ایک ختم کے بعد دوسرا اور تیسرا ختم مستحب ہے۔ بشرطیکہ پوری توجہ اور بیاشت کے ساتھ لوگ پڑھ سکیں۔

ہیں انہوں سے کم میں قرآن ختم کرنے کا سلف صالحین کے یہیں نہ مشمول تھا اور نہ فقہاء نے کہیں اس کو ذکر کیا ہے۔ چنانچہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وہذا من شریف میں قرآن مجید کا ایک مرتبہ ترتیب وار تراویح میں پڑھنا سنت منوکہ وہ ہے۔ اگر کسی عذر سے اس کا اندیشہ ہو کہ مقتدی غفلت نہ کر سکے تو پھر الحمد للہ جو کھف سے اخیر تک اس سو سو میں پڑھ لے جائیں وہ رکعتیں پوری ہونے پر ان کی کو وہ پڑھے۔

یہ تو ظاہر ہے کہ جن سلف صالحین اور فقہاء کا نام پر ذکر ہوا ہے وہ دین کے خلاء اور روح کو ہم سے زیادہ دیکھنے والے اور ان کے تہمیں دامعصاب دارے اور کے ہوس سے نسبتاً زیادہ بچر تھے، اس کے باوجود ان کی احتیاط کا یہ ہم تھا اور ہمارے زمانہ کا حال تو اس سے بہت برا ہے۔ مگر چار چار پانچ پانچ قسم اور ہر سبھ میں تین تین قسم کا ایک رواج مالاہوتا چلا رہا ہے۔

اس سے کئی معزتیں اور نقصانات ہیں..... سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ ایک قسم کے بعد بہت سے لوگ تراویح کی نماز میں نہیں پڑھتے، حالانکہ وہ پورے ماہ مسنون ہے اور بالخصوص اہل ثناریت اور کاروبار میں کے یہاں تو یہ عام بات ہوگئی ہے کہ ایک قسم ایک وقت میں کر لیا اور اس کے بعد تراویح کی چھوڑ دی۔

دوسرے اس سے قرآن کی بے ترتیبی ہوتی ہے۔ پورے محول، کمزوروں اور معذوروں میں سے بہت سے لوگ جماعت میں شریک ہوتے ہیں، وہ بخیرا شریک رہتے ہیں، حالانکہ ممکن اور عقب ذکر و دی کی وجہ سے قرآن مجید سننے سے غافل اور بے توجہ ہو جاتے ہیں چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس قدر قرآن بظاقت اور توجہ سے سنتے ہیں۔

تیسرے اس سے تلاوت میں ترتیل، الفاظ کی صحیح لادانگی کی رعایت نہیں ہوتی اور یہ بھی کمزور ہے..... حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ترتیل کے ساتھ کم پڑھنا، ترتیل کے بغیر زیادہ اور تیز پڑھنے سے بہتر ہے۔

یہ تو ترتیل کی بات ہے۔ راقم الحرف کا تجربہ ہے کہ اس قسم کے زیادہ پڑھنے والے حلال اکثر اس طرح پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ بھی کبھی نہیں آتے۔

چوتھے قیاس کل یہ ایک طرح کا مظاہرہ ہو گیا ہے کہ ہر حافظ اپنی تیز رفتاری اور حفظ کا مظاہرہ کرتا ہے اور اسے اپنے لئے فخر و صیانت کا ذریعہ بنالیتا ہے اور ظاہر ہے اس کی کراہت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟

سنة اعداد الفتوى: ۱۴۱۵ھ ترتیب جدید

مكة: مسند عن عبد الله بن مسعود بن الحسن: ۷۷۷/۷۷۸ باب في كسر طرفة العين

۳۶ سوال روزہ

مختلف ممالک کے رہائیان ہجرت اور مصلحت کے فرق کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے ملک سے رمضان کے تیسرا روزے پورے کر کے آتا ہے اور جہاں وہ آتا ہے وہیں رمضان کا ایک دن باقی رہ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں میرا خیال ہے کہ ایک روزہ اس رمضان کے بطور رکھنا چاہیے اور رمضان کا کوئی روزہ اس کے ذمہ نہیں ہے۔ کیوں کہ صریح حدیث کے بموجب رمضان کے زیادہ سے زیادہ تیسرا یا چارویں روزہ نہیں آگیا۔ روزہ رکھا جائے تو آخر اس رمضان کے منافی عمل ہونے کی وجہ سے گنہگار ہو گا مگر نقصان کھڑا کرنا واجب نہ ہو گا۔ واللہ اعلم

زکوٰۃ

سونے چاندی کا نصاب

سونے اور چاندی کے سلسلہ میں ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جو نصاب متعین فرمایا ہے وہ قدیم عربی اوزن کے لحاظ سے ہے۔ چنانچہ وہ سوزن چاندی اور میں مختلف سونے و چاندی کے کم مقدار قرار دیا گیا ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب خود عرب میں بھی سونے چاندی کے نئے باقی نہ رہے چوچر بھر ہندوستان۔ اس لئے ضرورت پڑی کہ ہندوستانی پیمانے کے لحاظ سے اس کی مقدار متعین کی جائے۔ بعد کی تحقیق اس سلسلہ میں مختلف ہے۔ سلاطین عثمانی مخصوص ریختہ بنائے تھے ان کی ایک مستثنیٰ کتاب ہوزان شرعیہ ای کے ماسووعہ ہے۔ ان کی تحقیق ہے کہ چاندی کا نصاب ہندوستانی اوزن کے حساب سے چھتیس تولہ ساڑھے پانچ ماش اور سونے کا پانچ تولہ اڑھائی ماش ہے۔ سلاطین عبدالحمید برہانی ریختہ بنائے تھے ان کے اعلیٰ فاضلہ تصنیف ”کتاب العشر والنزوحۃ“ میں اور مولانا عبدالحمید برہانی ریختہ بنائے تھے ان کے ”علم فقہ“ میں ای کو ترجیح دی ہے۔ بعض دوسرے علماء نے اس سے اتفاق کیا ہے اور سابق ریاست حیدرآباد میں بھی ای پر عمل تھا۔

دوسری طرف مولانا مفتی عزیز رحمن عثمانی اور مولانا شرف علی تھانوی ریختہ بنائے تھے ان کی رائے ہے کہ چاندی کا نصاب ہوزان تو نہ چھ ماش ہے اور سونے کا سات تولہ چھ ماش سلاطین عثمانی محمد شفیع ریختہ بنائے تھے ان

للمتجمل أولہ بنوہیضا۔^{۱۰۰}

تو جیسا کہ اس نصاب میں چاندنی سونے کے علاوہ مزید کسی اور عفت کا فقہاء نہیں لکھتا اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، چاہے اچھے ہوئے ہر مہینوں کے نیچے ہوں یا جس کے ذمے اور کھڑے ہوں یا خام صورت میں ہوں یا جس کے بے ہوئے زری ہوں یا کھور، کمر بند، لکڑی یا زین میں زراہ و زینت لگے ہوئے ہوں یا قرآن اور برتن وغیرہ میں اس کے بے ہوئے ایسے ستارے ہوں جن کو چمکھانے کے بعد لگ کر کیا جاسکتا ہو۔ بشرطیکہ وہ دوسرے مہینہ کی مقدار کو پہنچ جائیں عام ازیں کہ اسے تجارت کے لئے رکھا ہو یا غرض کے لئے یا زینت مقصود ہو یا کچھ بھی نہ ہو۔

اس اصول اور علامہ کا سنی **رُخْبَةُ الْفَلَاحِ** کی تصریح سے معلوم ہوتا ہے کہ احناف کے یہاں کپڑوں میں لگے ہوئے سونے یا چاندی کے اجزاء پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر نصاب صرف اسی سونے یا چاندی سے پورا ہو جائے تب تو یہی کافی ہے۔ درود و دوسری صورت میں سونے اور چاندی کی جو مقدار موجود ہے اسی میں اس کو بھی ضم کر دیا جائے گا۔ اکثر عباد کی یہی رائے ہے، مولانا قاضی **رُخْبَةُ الْفَلَاحِ** نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے۔^{۱۰۱}

لیکن مولانا عبدالحق **رُخْبَةُ الْفَلَاحِ** لکھتے ہیں کہ اس سے مختلف ہے۔ وہ اس سوال کے جواب میں کہ یہ مستورات کے کپڑوں میں لگے ہوئے گوشہ نشینہ وغیرہ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لکھتے ہیں:

”بہی انبیاء از قبیل عروض اندود و عروض عداد کہ نیت تجارت فیما بعد زکوٰۃ

بہی بکذا فی البحر الرائق۔“^{۱۰۲}

تو جیسا کہ ”یہ چیزیں یہاں کے درجہ میں ہیں اور یہاں میں جب تک تجارت کی نیت نہ ہو زکوٰۃ نہیں ہے۔“ (انحراف کئی میرا یہاں ہی آتا ہے۔)

علامہ لکھنوی **رُخْبَةُ الْفَلَاحِ** کے عین نظریہ یہ ہے کہ کپڑے میں لگے ہوئے گوشہ نشینہ وغیرہ کی حیثیت مستقل نہیں رہتی، بلکہ تاریخی ہوتی ہے اور جو چیز تابع ہو اور جسکی حیثیت کی حالت ہر وقت بدلتا رہے کہ اس کا کوئی شہار نہیں ہوتا۔ اس لئے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی چاہے اس میں مبدلہ جزا کا خیال بھی اسی طرف ہے۔ فقہاء احناف کے یہاں ”تاریخ“ کا اعتبار نہ کرنے میں اس قدر تواضع ہے کہ حرمت احلت کے مابین میں بھی اس کو برقرار جاتا ہے۔ چنانچہ اگر مدت رضاعت کے دوران بچے کو غذا میں کسی عورت کا دودھ ملا کر دیا جائے تو حنفی کے یہاں حرمت طہارت نہ ہوگی، چاہے وہ دودھ اس قدر بھی کیوں نہ ہو کہ فقر سے دودھ کے فقرات پھینچے رہے

۱۰۰۔ بدائع الصنائع، ص ۱۸۱۔ ۱۰۱۔ اعداد القاصدی، ص ۱۸۰۔

۱۰۲۔ مجموعۃ البدوی علی ما فی حاشیۃ العبادی۔ کتاب التہجد، ”آداب و احکام“ ص ۱۸۱۔

تمام احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ اس کی بھی زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کرایہ کے سامان اور مکان میں زکوٰۃ

یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ اسلام کا معاشی نظام نہایت معقول و متوازن اور منصفانہ ہے۔ اس لئے شریعت نے ہر قسم کے اور ٹھوڑے مال پر زکوٰۃ واجب نہیں کی ہے۔ مال کی چند قسموں میں اس میں بھی ایک خاص مقدار پر زکوٰۃ واجب قرار دی گئی ہے۔ وہ مال کیا ہیں؟ اس سلسلہ میں حافظ ابن رشد رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

معاشی اشیاء میں ① سونا ② چاندی

جانوروں میں ① اونٹ ② گائے ③ بکری

فلوں میں ① گہیوں اور رو

پھلوں میں ① کھجور ② کشمش

اس امر متنبہ فرمائیے کہ مسک کے مطابق اس میں اس قدر اضافہ کیا جائے کہ ہمارے یہاں زمین سے پیدا ہونے والی ہر قسم کی چیزیں ہمارے زکوٰۃ یعنی عشر واجب ہوگی اور جانوروں میں گھوڑوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ان کے علاوہ جو سامان ہیں ان پر زکوٰۃ اسی وقت واجب ہوتی ہے جب ان کی تجارت کی جائے یا ان کو تجارت کے لئے رکھا جائے۔ حافظ ابن رشد رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"وإن تصلب في العروض على مذهب القائلين بذلك إنما هو لي ما اتخذ منها للبيع خاصة"۔

یعنی دوسرے سامانوں میں جو لوگ زکوٰۃ واجب ہونے کے تاکل ہیں ان کے نزدیک بھی ان ہی سامانوں میں زکوٰۃ واجب ہوگی جس کو تجارت کے لئے نکلیں کر دیا گیا ہو۔ اسی طرح "الجوهرة النيرة" میں ہے "فإن كانت للتجارة فيها زکوٰۃ التجارة بالاتفاق"۔

تجارت اور اجارہ میں بڑا بڑی فرق ہے۔ تجارت میں ایک چیز کو کھوکھلے کا صلح حاصل کیا جاتا ہے اور اجارہ میں اس چیز پر اپنی ملکیت دینی رکھتے ہوئے اس سے صلح حاصل کیا جاتا ہے۔۔۔۔۔ لہذا اگر کسی کے پاس ایک سے زیادہ مکانات ہوں سائیکلس اور گاڑیاں ہوں، سلاٹنگ کھیتی کی قومیت کے حق، کپڑے، فریج، یا کتا دیں

ہوں جن کے مفاد کو کسی نہیں وصول کی جاتی، ہرمان جہم چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی کیوں کہ یہ اسوال "امارۃ" (نہایت) ہیں اور زکوٰۃ اسوال تجارت پر ہے نہ کہ اسوال امارۃ پر۔ اس سلسلہ میں کتب فقہ میں مرتب چیز ہے جو موجود ہیں:

"رجل اشترى أعياناً منقولة هو أجروها مباحة ومشاهرة ومسانهة ويحصل له من المنقولات مال عظيم لا يجب فيها الزكاة لأنها ليست بمال التجارة..."^۱ شریح تہذیبیہ "ایک شخص نے کچھ اموال منقولہ (وہ مال جو ایجاب جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جاسکتے ہوں) خریدے، امانات، املاک یا املاک خرید کر لیے، اور اسے ان مالوں سے کافی فائدہ ہوا تو اس میں پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی اس لئے کہ ان اموال کا اصل مقصد تجارت نہیں ہے۔"

اور یہ کہ:

"لو اشترى الرجل داراً أو عبداً للتجارة ثم أجره بخرج من أن يكون للتجارة لأنه لما أجره، فقد قصد المنفعة ولو اشترى قدورا من صفر يمسكها أو يواجرها لا تجب فيها الزكاة..."^۲

شریح تہذیبیہ "کسی آدمی نے کسی شخص سے مکان یا عوام تجارت کی نیت سے کچھ خرید کر یا تو اب وہ مال تجارت بنائی نہیں رہے گا، اور اگر تاجر کی کچھ بنائیں اور انہیں خرید لیتا۔ ان کو رکھا اور کرے پر لگا تو ان سب اموال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔"

اس میں سے حاصل ہونے والی آمدنی اگر صاب زکوٰۃ کے برابر ہو جائے تو اس کی زکوٰۃ دہرائی جائے گی۔

بیسرے حوالہ جات کی زکوٰۃ

شریعت نے اصولی طور پر معذرات میں سونے سونے اور چاندی کے ٹکڑے اور چیزوں میں زکوٰۃ واجب قرار نہیں دی ہے۔ ان اصول کے مطابق بیسرے حوالہ جات میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے سوائے اس کے کہ اسے تجارتی مقصد کے لئے خریدا گیا ہو، چنانچہ امام سنوہی رُخْبَرَةُ الْمَالِ قَدْ قَرَأَ قَرَأَ:

"ولا تجب فيما سولهما من الجواهر كالحياضات والفقير والفقير والفقير والفقير..."^۳

شریح تہذیبیہ "سونے چاندی کے علاوہ دوسرے جواہرات جیسے یاقوت، فیروز اور مرغان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔"

اور قانونی عالمگیری میں ہے:

"وَأَمَّا الْيُوقَاتِ وَاللَّالِي وَالْجَوَاهِرُ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ حَلِيًّا إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِلنَّجَارَةِ"۔

ترجمہ: "یوقات، موتی اور جواہر میں زکوٰۃ نہیں گو وہ زیورات کی شکل میں ہوں سوائے اس کے کہ تجارت کے لئے ہوں۔"

لیکن موجودہ دور میں اکثر اوقات لوگ اپنی دولت کی حفاظت اور نقص سے بچاؤ کے لئے نقد رقم کو سیرے جواہرات کی شکل میں تبدیل کر لیتے ہیں، چنانچہ اس صورت میں اصل مقصود سیرے جواہرات کا حصول نہیں ہے بلکہ اپنی دولت کی حفاظت ہے اس لئے ہمارے دور کے متعدد پانچ ظہر فقہاء کی رائے ہے کہ اس مقصد کے تحت خریدے گئے سیرے اور جواہرات میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن دائم الحروف کا خیال ہے کہ زکوٰۃ عبادات میں سے ہے اور مالی زکوٰۃ اور مقصد زکوٰۃ کی تعلیم خواہ خصوصاً نے کی ہے، اس لئے اس میں قیاس و اجتہاد کو دخل نہیں، لہذا اگر سیرے اور جواہرات تجارت کے ارادہ سے نہ گئے گئے ہوں تو ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اکثر علماء اور اہل باب افتاء کی رائے یہی ہے، تاہم امتیاز پر عمل کرتے ہوئے اور اختلاف سے بچنے کے لئے ان اموال کی بھی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو مزید باعث اجر ہے۔

سونے چاندی کے مصنوعی اعضاء پر زکوٰۃ

بعض حالات میں اور بعض خاص مصلحت کے پیش نظر سونے چاندی کے مصنوعی اعضاء کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے ناک، دانت، کھوکھلے دانتوں کا سونے چاندی سے بھرنا، سونے کے تاروں سے دانت کو باندھنا وغیرہ۔ ان میں سے بعض کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو آسانی سے نکالا جاسکتا ہے اور ان کو رکھائی اس طرح جاتا ہے کہ ان کو نکالا اور نکالا جاتا ہے، جب کہ بعض اعضاء میں یہ حصہ جس اس طرح فٹ کی جاتی ہیں کہ ان کو آسانی سے نکالا نہیں جاسکتا، بلکہ وہ مستقل طور پر لگا دی جاتی ہیں۔ جو اعضاء نکالے جاسکتے ہیں جیسے کہ ناک وغیرہ ان میں تو زکوٰۃ واجب ہوگی جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے زیورات میں زکوٰۃ واجب قرار دی ہے، ہاں جو فقہاء زیورات میں زکوٰۃ کے عدم وجوب کے قائل ہیں، ان کے نزدیک ان مصنوعی اعضاء میں بھی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی اور جو اس طرح نہ ہوں، ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لئے ضروری ہے کہ مال نامی ہو یعنی اس میں نشو و نما اور بڑھوتری کی گنجائش ہو اور موجود و صورت میں ظاہر ہے کہ اس کا کوئی امکان

نہیں۔ دوسرے جب وہ انسان کے جسم کا ایک ایسا عضو بن جائے جس کو الگ کیا جانا ممکن نہ ہو تو اب وہ انسان کی بنیادی ضروریات (حاجات اصلیہ) میں داخل ہو گیا اور اسکی چیزوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔

صنعتی اوزاروں، مشینوں اور اشیاء کا حکم

صنعتی اوزار اور سامان دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جن کو کسی کام کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور ان کا اثر اس شئی میں باقی نہیں رہتا۔ دوسری وہ جو بعد اس میں لگاؤ کی جاتی ہیں۔ مثلاً موٹر کی دھچکی کے بعض اوزار ایسے ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ ان سے چیزیں ٹھیک کر دی جائیں۔ اگر نگران سے اسی قدر کام لیتا ہے۔ بڑے بڑے کارخانوں میں جو مشینیں ہیں وہ اسی نوعیت کی ہیں اور بعض سامان خاص اسی مقصد کے لئے ہوتے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر ان کو ستر میں فٹ کر دیا جائے۔

ان دونوں میں سے پہلی قسم کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان میں مشینیں، گھڑی، مارٹر، برقی، وہل، موٹر، مائیکس اور سٹ کرنے والوں اور کاشتکاروں وغیرہ کے صنعتی اوزار داخل ہیں۔ دوسری قسم کی چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس میں گھڑی، ریڈیو اور موٹر سائیکل وغیرہ کے پمپل فروخت، اجزاء شامل ہیں۔ کیوں کہ یہ مال تجارت کا درجہ رکھتے ہیں چنانچہ فقہاء کی مشرک چیزوں کو "بنیادی ضرورت" (حاجت اصلیہ) اور دوسری قسم کی چیزوں کو قابل زکوٰۃ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں۔

"وَكُلُّهُ كَتَبَ الْعِلْمُ إِنْ كَانَ مِنْ أَعْلَىٰ وَالْأَلَمِ الْمُحْتَرَفِينَ هَذَا فِي الْأَلَاتِ الَّتِي يَنْتَفَعُ بِنَفْسِهَا وَلَا يَبْقَىٰ أَثَرُهَا فِي الْمَعْمُولِ وَأَمَّا إِذَا كَانَ يَبْقَىٰ أَثَرُهَا فِي الْمَعْمُولِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى الْمَصْبَغُ عَصْفَرًا لِيَصْبِغَ ثِيَابَ النَّفْسِ بِأَجْرٍ حَالٍ عَلَيْهِ الْعَوْلُ كَانَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ... وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ لَذَلِكَ الْعَيْنُ الْوُفَى الْمَعْمُولِ كَالْعَصَابُونَ وَالْحَرَضُ لَا زَكَاةَ لَهُ." (۱)

ترجمہ: "ایسے ہی جن اشیاء میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ان میں اہل علم کے لئے علمیں کتابیں اور صنعت کاروں کے لئے آلات صنعت و حرفت ہیں۔ مگر یہ وہ کام ان آلات کی بات ہیں جن سے اس صنعت میں فائدہ تو اٹھایا جاتا ہے لیکن ممنوعات میں اس کا اثر باقی نہیں رہتا۔ ان کے برخلاف وہ اشیاء جن کے اثرات ممنوعات میں باقی رہتے ہیں مثلاً دھچکے مارنے اور تے لے کر لوگوں کے کپڑے دھونے کے لئے دھیرے یا کوئی بورنگ خریدا اور ان اشیاء پر سوالیہ زکوٰۃ واجب مگر اس کی مالیت غائب زکوٰۃ کو پہنچ جاتی ہو تو ان سامانوں کی بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ حجم ایک قرام اشیاء کے

لے ہے جن کو کام کے لئے خریدا جائے اور جن کا اثر مصنوعات میں باقی رہتا ہو مثلاً: ٹیلی فون کے لئے دباغت کے لئے کرگرس پر ایک سال گزار جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی اور اگر مصنوعات میں اس کا اثر باقی رہے جیسے صابن اور "طرش" جی شے جس سے کپڑا دھوا جاتا ہے تو اس میں زکوٰۃ نہ ہوگی۔

باؤطرز کی زکوٰۃ

باؤطرز اصل میں قرطش کی دستا اور اس کی دستا پر ہے، مگر آج کل، باؤطرز کی جگہ خرید و فروخت ہونے لگی ہے، مگر شرعاً یہ بھانڈا اور حرام ہے، فقہ کی اصطلاح میں باؤطرز کی حیثیت "زمین قوی" کی ہے، اس لئے قرطش کی وصولی کے بعد گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوگی، سود کی شکل میں جو رقم حاصل ہو وہ تو حرام ہونے کی وجہ سے کسی کی کم واجب النقص ہے، لیکن اگر اس نقص نے صدقہ نہ کیا ہو تو پھر اس کا قسم بھی زکوٰۃ کے باب میں دوسرے اسباب حرام کا ساما ہوگا، اہل حلفان کے ساتھ اس طرح مل جائے کہ سودی رقم کا حساب بھی محفوظ نہ رہے تو اس پر البیضہ و الخبیثہ کا لفظ بیعت کی رائے کے مطابق دوسرے اسباب کے ساتھ مل کر اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔

شیرز کی زکوٰۃ

شیرز کی زکوٰۃ کے مسئلہ میں عام طور پر یہ بحث کی جاتی تھی کہ شیرز کی نوعیت صنعتی ہے یا تجارتی؟ اگر اس کی نوعیت صنعتی ہو یعنی اس کے ذریعہ مشینیں اور آلات خرید کئے جاتے ہوں اور پھر ان سے مل پیدا کیا جاتا ہو تو اصولی طور پر شیرز کی صورت میں جو سرمایہ محفوظ ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی جو ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کل حصص بجاے خود نیک تجارت میں گئے ہیں اور بڑے پائے پر اس کی خرید و فروخت میں شہا آتی ہے، اسی لئے عصر حاضر کے محقق علماء نے شیرز کو مطلقاً ایک تجارت تسلیم کیا ہے اور یہی موجودہ ماہرین اقتصادیات کی رائے ہے۔

لہذا شیرز بجاے خود سامان تجارت ہے اور اس میں زکوٰۃ واجب ہے، جن لوگوں نے اس نیت سے حصص خریدا ہے ان کو حصص کو باقی رکھتے ہوئے کھلی جوئے، اس سے استفادہ کرنا ہے، ان کو زکوٰۃ حصص کی اصل قیمت کے لحاظ سے ادا کرنی ہوگی، جو خود کمپنی کو تسلیم ہو۔ جن لوگوں نے حصص اس مقصد کے لئے خریدا کیا جو کہ قیمت بڑھنے کے بعد اسے فروخت کر دیں گے ان لوگوں کو موجودہ مارکیٹ قیمت کے لحاظ سے حصص کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہئے، مثلاً کمپنی کے نزدیک اس کی قیمت کچھ سو روپے ہے اور بازار میں اس وقت یہ حصص ڈھائی سو روپے کے حساب سے فراخت کئے جا رہے ہیں تو یہی صورت میں کچھ سو روپے کے حساب سے اور دوسری صورت میں ڈھائی سو روپے کے حساب سے قیمت لگا کر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔

مدت میں ان کی ادائیگی مطلوب ہوتی ہے ان قرضوں کی مقدار تو بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ہر سال ادایہ طلب قسط بہت معمولی ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسے قرضے پورے کے پورے منہا کر کے زکوٰۃ واجب ہوگی یا ہر سال کی مطلوبہ قسط ہی منہا کی جائے گی اور باقی پورے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟

فقہاء اختلاف کے عام اصول کا تقاضا تو یہی ہے کہ ایسی صورت میں پورے قرض کو منہا کیا جائے اس کے بعد جو رقم بچ جائے اس میں زکوٰۃ واجب ہو۔ لیکن ایسے طویل مدتی دیون کو مستثنیٰ کرنے میں فقہاء کو اپنے حق سے محروم ہونا پڑا ہے اور صاحب مال کو ایک ایسے مال کی زکوٰۃ سے چھوٹ مل جاتی ہے جو اس کے تصرف میں ہے اور جس کی ادائیگی میں اسے بہت سہلت حاصل ہے، اس لئے ان حالات میں سب سے متوازن شریعت کی روح و مقصد سے ہم آہنگ اور معتدل رائے یہ ہے کہ ہر سال قرض کی جو قسط ادا کی جاتی ہے صرف وہی مقدار زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہوگی بقیہ پورے مال میں زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔

اس سلسلہ میں فقہاء کے یہاں ایک نظیر بھی موجود ہے کہ دیر سے ادا کیا جائے والا مہر (مہر مؤجل) منہا کر کے بغیر پورے مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ چنانچہ علامہ کا سانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں:

”وقال بعض مشائخنا إن الموجل لا يمنع لانه غير مطالب عاقداً۔“

ترجمہ: ”ہمارے بعض مشائخ کہتے ہیں کہ اوصار مہر زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے مانع نہیں کیوں کہ عام طور سے اس کا مطالبہ نہیں کیا جاتا ہے۔“

خود امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس طرف کے اقوال منقول ہیں کہ دین مؤجل یعنی دیر سے قابل ادائیگی قرضے زکوٰۃ واجب ہونے میں مانع نہیں ہیں اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ یہی قول صحیح ہے۔

پراویڈنٹ فنڈ میں زکوٰۃ

پراویڈنٹ فنڈ کی رقم کا دو حصہ جو تنخواہ سے کٹ لیا جاتا ہے، اجرت ہے اور اس پر جو اضافی رقم ملازمت کے اختتام پر دی جاتی ہے وہ انعام ہو یا اجرت، ملازم ابھی اس کا مالک نہیں، اس لئے اس پر گزرنے والے دلوں کی زکوٰۃ واجب ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ قابل بحث فنڈ کا وہ حصہ ہے جو ملازمت کے ارمیان تنخواہ سے کٹ کر جمع ہو۔

فقہاء کے یہاں اس میں اختلاف ہے کہ اجرت کا شہر مکس قسم کے دین میں ہے؟ سرخصی

تَحْبِیْہُ لِلْمَلٰئِکَۃِ اَنْ یَّعْبُدُوْهُ فَیُخْبِتُوْا لَہُ الْاَعْنَ اَنْ یَّعْبُدُوْا مِنْ سِوَاہِہٖ مِنْ جِبْرِیْلَ طَرَحَ کَے اَنوٰں اُٹھ کے ہیں۔ دین توئی، دین و سوا
دور دین ضعیف۔ تاہم ظاہر روایت یہی ہے کہ اس میں بھی ذکوۃ واجب ہوگی۔

”اما الا جرة فقی طاهر الرواہة عن ابی حنیفة ہو نصاب قبل الغبض لکن لا
یلزمہ الاداء مالہ بقبض منه مانی درہم۔“

ترجمہ: ”امام ابو حنیفہ رَحْمَہُ اللہُ تَعَالٰی سے ظاہر روایت کے مطابق اجرت قبض سے پہلے ہی
نصاب ذکوۃ محصور ہوگی۔ لیکن جب تک پورے نصاب (۲۰۰ درہم) پر قبضہ نہ کرنے کی ذکوۃ کی
ادائیگی لازم نہ ہوگی۔“

تاہم دین توئی و اس کی تعریف پر فقہ کی جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ فقہاء کی ان عبارتوں میں اجرت
سے ”غلام“ یعنی کسی اجرت مراد ہے۔ اس لئے کہ دین کی میں دونوں قسموں میں دین کے لئے مال کا طرز ہونا
بغیر انکی اہمیت رکھتا ہے اور ظاہر ہے کہ غلام ہی کی خدمت غنیمہ کے یہاں مال کے درجہ میں ہے۔ اس طرح آزاد
کی اجرت دین ضعیف قرار پاتی ہے، جس پر ملازمین کو ملکیت تو حاصل ہے ”ایہ“ قبضہ حاصل نہیں ہے لہذا اس
رقم پر مردے ہوئے ذلوں کی ذکوۃ واجب نہیں ہونی چاہئے، عہد ہند میں مفتی محمد شفیع صاحب اور مفتی جمیل احمد
صاحب رَحْمَہُمَا اللہُ تَعَالٰی نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے کہ اس رقم میں کاشتکار یا مال کی ذکوۃ واجب نہ ہوگی۔“

بینک میں جمع شدہ مال پر ذکوۃ

بینک میں کفالت کا وقت میں رقم جمع کی جائے یا گھسٹ ڈپازٹ کی جائے بروصورت میں جمع شدہ رقم پر ذکوۃ
واجب ہوگی ذکوۃ واجب ہونے کے لئے ملکیت اور قبضہ ضروری ہوتا ہے۔ بینک میں جمع رقم پر ملکیت تو جمع
کرنے والے کی ظاہری ہے، قبضہ ظاہر اس کا نہیں ہے مگر چون کہ اس نے اپنے ارادہ و اختیار سے بینک میں
رقم جمع کی ہے لہذا بینک قبضہ میں داخل۔ ملک کا نصاب ہے اس طرح ہذا مسئلہ حل کنندہ کا قبضہ بھی ثابت و تحقیق
ہے۔ اس نے غنیمہ کے ارادہ و نیت رکھے گئے مال میں ذکوۃ واجب قرار دی ہے کہوں کہ میں کا قبضہ اصل مالک
کا قبضہ ہے لہذا ہر ایک جمع شدہ رقم پر ذکوۃ واجب ہوگی جس کو مالک نے اپنے اختیار و مرضی سے جمع کیا ہو۔

حلال و حرام مخلوط مال پر ذکوۃ

اگر کسی شخص کے حلال و جائز مال کے ساتھ حرام مال کی بھی آمیزش ہوگی ہو، جیسے رشوت یا بینک انٹرسٹ یا
انشورنس کے ذریعہ حاصل ہونے والی اضافی رقم، تو اگر مال حرام علاحدہ و ممتاز ہو یا اس کا حساب اس طرح محفوظ

ہو کہ اس کی غلاحدگی ممکن ہو تو اگر مال حرام کا مالک شخص متعین ہو جو اس کو پہچان سکن ہو تو اس کو واپس کر دے اور نہ بلا نسبت صدقہ فقراء پر یا غنائی کاسوں میں خرچ کر دے۔ اور اگر مال حرام نہ علاحدہ ہونے کا حساب ممکن ہو تو پورے مال کی زکوٰۃ ادا کر دے۔ کیوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غنائی کے نزدیک ہلکا حرام کے مالی حلال کے ساتھ قحط ہو جانے کی وجہ سے اس پر ملکیت ثابت ہو جاتی ہے اور بچوں کے احکام شرعی کی تعیین میں اس قول کے مطابق زیادہ آسانی اور زکوٰۃ کے مسئلہ میں فقراء کے لئے نفع ہے اس لئے فقہار نے اسی کو اختیار کیا ہے۔
حکمى زكوة الفقراء لکھے ہیں:

"ولو خلط السلطان المال المصوب به له ملكه فنحب الزكاة فيه وهو دون
 صته لان الخلط استهلاك اذا لم يمكن تميزه عند ابي حنيفة ولو له اوقى اذ
 قلما يخلو مال عن غصب." سنہ

تقریر: "اگر بادشاہ چھینے ہوئے مال کو اپنے ہاں کے ساتھ ملا دے تو وہ اس کی ملکیت میں آ جاتا ہے اس میں زکوٰۃ واجب ہے اس میں دھافت جاری ہوگی، اس لئے کہ اپنے مال سے اس طرح غلا دیا کہ غلاحدگی ممکن نہ ہو، امام ابو حنیفہ کے نزدیک "استهلاك" ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول زیادہ مناسب ہے کیوں کہ بہت کم ایسے ہاں ہیں جس میں غصب کی آمیزش نہ ہو۔"

بیٹھنے کی کراہی اور ڈپازٹ کی زکوٰۃ

ان جنس شہروں میں کریمہ داروں سے بیٹھنے اور ڈپازٹ لینے کا عام رویہ ہے، سوال یہ ہے کہ اس طرح کی رقم کی زکوٰۃ مالک مکان پر واجب ہوگی یا کراہی دار پر؟۔۔۔۔۔ یہ بھی ان مسائل میں سے ہے جس میں فی زمانہ عام اظہار پایا جاتا ہے۔

جہاں تک بیٹھنے رقم کی بات ہے تو یہ تو واضح ہے کہ یہ رقم مالک مکان کی ملکیت میں آ جاتی ہے اس لئے مالک مکان ہی کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، چاہے بیٹھے والوں کا کرایہ اس نے بیٹھنے وصول کر لیا ہے خواہ کرایہ نہ لیا۔ اچھے زوں مکان میں نہ رہا ہو، چنانچہ ابن امام رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

"واما زكوة الأجوة المفجعة عن منسبن في الإجارة الظويلة التي يفعلها بعض
 الناس عقودا ويشترطون الخيار ثلاثة أشهر في رأس كل شهر فنحب على الآ
 جرة لأنه ملكها بالقبض." سنہ

کہیں کہ ہاں ابھی اس کے ہاتھ میں باقی نہیں۔"

زکوٰۃ میں کس قیمت کا اعتبار ہوگا؟

ایسے سامان تجارت جن کی فروخت کی دیر سے عمل میں آئے، ان کی زکوٰۃ کے سلسلہ میں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اشیاء کی زکوٰۃ نکالنے میں اس کی قیمت خرید معتبر ہوگی یا یا موجودہ قیمت؟ اس میں اختلاف ہے، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس وقت مال پر سال گزرا اور زکوٰۃ واجب ہوئی اس وقت کی قیمت معتبر ہوگی۔ قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس وقت زکوٰۃ لیا کر دیا ہے اس وقت کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔

"وإن أدى من قيمته يعتبر يوم الوجوب وهو نيل الحول عند الامار والاداء لمصر فلها." ۱

مگر قیمت کے ذریعہ زکوٰۃ ادا کرے تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یوم وجوب یعنی اقام سال کا اعتبار ہوگا۔ صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس دن کی قیمت کا جس دن صرف زکوٰۃ میں اس کو ادا کرے۔

ان دونوں راویوں میں صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کی رائے زیادہ قرین صواب ہے اس لئے کہ شریعت میں اصلاً تو خود روشنی واجب ہوتی ہے جس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے قیمت تو محض اس کا بدلہ اور غرض ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ادا تکی کے وقت آتی رقم ادا کرے جس میں اس سامان کا بدلہ بننے کی صلاحیت موجود ہو۔ خاص طور پر بر لوگ اراضی کا کاروبار کرنے ہوں جن کو اسے ٹھوکانا رکھنا چاہئے کہ زکوٰۃ موجود قیمت کے لحاظ سے لیا کر کرنی چاہئے۔

ہول سیل یا پھنکر کی قیمت؟

اگر ہول سیل تجارت ہو تو زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے ہول سیل کی قیمت معتبر ہوگی اور اگر پھنکر اور ریشیل سیل کا کاروبار ہے تو اسی لحاظ سے سامان تجارت کی قیمت لگائی جائے گی اور پھر زکوٰۃ لیا کی جائے گی۔ اگر دونوں طرح سامان فروخت کیا کرتا ہو تو پھنکر قیمت کے لحاظ سے زکوٰۃ لیا کرے کہ اس میں خیرات کا نادمہ ہے اور اصول یہ ہے کہ زکوٰۃ میں ہمیشہ اس پہلو کو ترجیح دی جائے گی جس میں خیرات کا نادمہ ہو، چنانچہ ہم سرخس رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے:

"لابد فی اعتبار منفعة الفقراء عند التقدير لاداء الزکوٰۃ فبقومها مانفع

۱۔ مواہی الفلاح، جلد ۱، ص ۱۰۱

التصدیق۔“

تقریباً ”زکوٰۃ کی ادائیگی قیمت سے کرنے کی صورت میں فقراء کی منفعت کا خیالی دیکھا ضروری ہے، لہذا قیمت لگانے میں تاخیر (سوچ و جانچ) میں سے اس کا احتیاط کیا جائے گا جس میں فقراء کا زیادہ نفع ہو۔“

بیوی کا مہر، زکوٰۃ واجب ہونے میں مانع نہیں

مقدار نصاب کا مالک ہونے کے بعد زکوٰۃ ہی بہت واجب ہوتی ہے جب آدمی پر اتنا زیادہ قرض نہ ہو کہ اس کے ادا کرنے میں نصاب زکوٰۃ باقی نہ رہ سکے۔ اس قرض سے حقوق اللہ تنفی ہیں یعنی بعدوں پر اللہ تعالیٰ کے جزا قرض میں مثلاً کفار، صدمہ، سفر حج وغیرہ، لون کے اخراجات منہا کرنے کے بعد اگر مال اتنا نہ رہتا ہو کہ زکوٰۃ واجب ہو سکے تو بھی زکوٰۃ واجب ہوگی اور یہ حقوق اللہ زکوٰۃ واجب ہونے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ البتہ بعدوں کے جو حقوق ہوں ان کی ادائیگی کے بعد اگر نصاب باقی نہ رہتا ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس کا تقاضا ہے کہ پہلی کے مہر کی رقم وضع کرنے کے بعد اگر نصاب باقی نہ رہا ہو تو زکوٰۃ واجب نہ ہو۔ مگر ممکن ہے کہ ہمارے زمانے میں لوگ مہر سے بہت غافل ہو چکے ہیں اور بیویاں عموماً سے صواب کر دیتی ہیں اس لئے اس قرض کی وجہ سے زکوٰۃ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور زکوٰۃ واجب ہوگی۔۔۔ خدا کی نگرانی میں ہے:

”قال من ائتمنا فی رجل علیہ مہر مؤجل لا مؤناً یھول لا یھول اذانہ لا یجعل مانعاً من الزکوٰۃ۔“

تقریباً ”اگر مرد کے ذمہ مہر مؤجل ہو اور وہ اس کی ادائیگی کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو یہ قرض واجب زکوٰۃ کے لئے رکاوٹ نہیں ہوگا۔“

زکوٰۃ اور ٹیکس

ٹیکس کی ادائیگی کو زکوٰۃ کے لئے کافی سمجھنا زکوٰۃ کی کچھ رقم کا بطور ٹیکس ادا کر دینا درست ہے اور نہ کافی۔ زکوٰۃ اور ٹیکس کے مابین بڑا فرق ہے۔ زکوٰۃ ایک عبادت ہے۔ اسی لئے اس میں نیت اور ارادہ ضروری ہے۔ اخلاص و خدا ترسی مطلوب ہے۔ اس کے لئے متعین مصارف ہیں، ان ہی پر ان کو خرچ کیا جاسکتا ہے۔ غیر مسلموں اور عہدہ سناغ کا میں اس کا استعمال نہ کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک مقدار اور تمام متعین ہے، واجب ہونے کے لئے دولت کی ایک حد مقرر ہے۔ پھر اس کی ادائیگی کے لئے یک سال کی مدت

ہے۔ بعض خصوصی اسوائیل ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ہر مال پر واجب نہیں ہوتی۔ یہ سارے احکام کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ اس میں کوئی تبدیلی اور تغیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

اس کے برخلاف فیکس عبارت نہیں ہے بلکہ مکتوت کی امانت یا اس سے کھینچے والے فائدہ کا معاوضہ ہے، نہ اس کے لئے کوئی متعین تناسب اور مقدار ہے نہ کسی مال کی تعیین ہے، نہ اس کے لئے نیت اور اہد کا کوئی معیار ہے، نہ اس کے مصارف وہ ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں اور نہ اس کے لئے وہ تناسب حدیں ہیں جو شریعت زکوٰۃ کے لئے تعیین کرتی ہے بلکہ ہر اوقات یہ ظلم کی سطح تک پہنچ جاتا ہے۔

مساجد اور چلوں وغیرہ کی تعمیر میں زکوٰۃ خرچ کرنا

زکوٰۃ کے کچھ مخصوص مصرف ہیں جس کی خود قرآن مجید میں صراحت موجود ہے۔ مصرف ان ہی امور پر یہ رقم خرچ کی جاسکتی ہے (المائدہ ۶) اذناف (تختہ بللہ تکلف) کہ یہاں ان تمام صورتوں میں ضروری ہے کہ زکوٰۃ جن کو ادا کی جائے وہ مالک بننے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ مسجد یا چلوں کی تعمیر وغیرہ میں یہ رقم خرچ کی جاتی ہے تو صرف یہ رقم خرچ ہو جاتی ہے کوئی خاص آدمی اس کا مالک نہیں بنتا، اس لئے ان دوسرے کاموں کو کرنا تو چاہیے مگر زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے عطیات سے، زکوٰۃ ان چیزوں میں نہیں خرچ کی جاسکتی۔

”ولا یجوز ان یمنی بالزکوٰۃ المسجد و کذا الفناطیر والسقلمیات واصلاح

الطرقات و کبری الانہار والجمع والجهاد و کل ما لا تسلبک فیہ۔“

ترجمہ: ”زکوٰۃ مسجد، چلوں اور سرائے کی تعمیر، سرکوں کی مرمت، نہروں کی کھدائی، حج، جہاد اور کسی کتنا چیز میں بھی خرچ نہیں کی جاسکتی جس میں مالک بنانے کی بات نہ پائی جاتی ہو۔“

نونوں سے زکوٰۃ کی ادائیگی

نوٹ بنی رائج الوقت ملکہ اگر اتنی مقدار میں ہو کہ اس سے نصاب زکوٰۃ کے برابر سونا یا چاندی خرید لیا جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور اگر اتنی رقم نہ ہو، کچھ پیسے اور کچھ سونا یا چاندی ہو اور دونوں مل کر چاندی یا سونے کسی کا نصاب مکمل کر دیتے ہوں تو ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، اس پر تو سب کا اتفاق ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ ان کاغذی نونوں کی حیثیت بجائے خود ”شمن“ کی ہے یا یہ محض مال کے لئے وثیقہ اور سند ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی، مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کا موقف اور بہت سے علماء کی رائے ہے کہ ان کی حیثیت محض وثیقہ اور قرض کے سند کی ہے اور یہ گویا اس بات کا ایک کاغذی ثبوت ہے کہ روپیہ والے کا اتمام مال

"اتصدق علی العالم الغنیب افضل من التصدق علی الجاهل"۔

ترجمہ: "پہلے کو صدقہ دینے سے غریبوں کو صدقہ دینا بہتر ہے۔"

امام غزالی رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ نے اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کی ہے اور مہدائے مہرک رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ کا قول نقل کیا ہے کہ وہ بھی اہل علم پر خرچ کرنے کو قوت دیتے تھے تاکہ غریبوں کی خدمت کے لئے وہ فوہ رخ اور بے فکر ہو سکیں۔ اس لئے دینی مدارس میں زکوٰۃ کی رقم نہ صرف یہ کہ دینا درست ہے بلکہ بہتر اور روزگار بیکار کا باعث ہے۔

ایسا دینی مدارس کی زکوٰۃ کی رقم وصول کرنے ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ رقم تو ایسے بالغ بچوں کی ضرورت پر صرف کی جائے جو خود نصاب زکوٰۃ کے مالک نہ ہوں یا ایسے بالغ بچوں پر جن کے والدین سے مال کے مالک نہ ہوں کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو۔ ایسے بالغ بچوں پر اس رقم کا خرچ کرنا درست نہیں جن کے والدین پر زکوٰۃ واجب ہو جائے اور اس کو اساتذہ کا خیرہ یا یتیم اور اجرت دیا جائے۔

"لا یجوز ان دفع ایمی صحیر والدہ غنی وابن کان الا ایمی کسیرا جائز"۔

ترجمہ: "ایسے بالغ بچہ کو زکوٰۃ دینی درست نہیں ہے جس کے والدین غنی ہوں، اگر بچہ بالغ ہو تو اس کو زکوٰۃ دینی چاہ سکتی ہے۔"

وصولی زکوٰۃ میں نظراء مدارس کی حیثیت

اللہ کا شکر ہے کہ ہندو پاک میں دینی مدارس کا ایک غیر معمولی تمام قائم ہے جس میں خطبہ مسلمانوں کی بکھری اور مسلمانوں کا دینی اور دنیاوی نظام کا رچا ہوا منت ہے۔ یہ نظم کسی مستقیم سرکاری یا غیر سرکاری انداز پر چلی نہیں ہے۔ بلکہ عام مسلمانوں کی امانتوں اور ضرورتوں سے ان اخراجات کی تکمیل ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان عورتوں کا بڑا حصہ زکوٰۃ صدقات و اچھا کی رقم ہے، مدارس کے نظراء و غور زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، اچھے مدرسین و طلبہ کے اخراجات پر خرچ کرتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ مذکورہ نظراء و مدرسہ کی حیثیت کیا ہے؟ اگر یہ زکوٰۃ دینا کرنے والوں کی طرف سے مکمل ہیں تو جب تک صدقات زکوٰۃ میں خرچ نہ کریں زکوٰۃ دینا نہ ہو۔ انہوں نے یہ رقم ضائع ہو جائے تو زکوٰۃ دینے والوں پر دوبارہ زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہو جائے، اور ان کو حاجات و منطلقات کی طرف سے تاب مارتا جائے اور ان کا کوئی تصور کیا جائے تو رقم وصول کرتے ہی زکوٰۃ دینا ہو جائے گی، کیوں کہ دیکھنا کہ اصل کا بقدر تصور ہوتا ہے، اور فقرائے، گھس کی حیثیت سے متوجہ مصارف میں خرچ کرنے کی اجازت بھی

۱۔ الفتناء فی الفقہ، ۱۰۸، البانی المتبع فی تصدیق، ۱۰۸، احیاء علوم الدین، ۱۱، کتاب الزکوٰۃ، ص ۱۲

حاصل ہوئے گی۔

صورت حال یہ ہے کہ جب طلبہ نے مدرسہ میں داخلہ لیا اور اپنی امداد منگودہ سرائی تو گویا انہوں نے ناظم مدرسہ کو اپنے لئے زکوٰۃ وصول کرنے کا وکیل بنایا۔ منی حیثیت سے وہ طلبہ کا وکیل ہے۔ زکوٰۃ لہا کرنے والوں نے زکوٰۃ حوالہ کی کہ اسے غریب اور مصارف زکوٰۃ میں خرچ کر دیں، اس پر ہلوسے دو زکوٰۃ دیئے والوں کا وکیل ہے۔ اس لئے بھڑ ہے کہ نفعیہ واداری کو طلبہ اور زکوٰۃ دہندگان دونوں کا وکیل تصور کیا جائے۔ طلبہ کا وکیل ہونے کی وجہ سے اس کے زکوٰۃ وصول کرتے ہی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور زکوٰۃ دہندگان کے وکیل ہونے کی حیثیت سے من پر یہ پابندی ہوگی کہ اس رقم کو مصارف زکوٰۃ ہی میں صرف کریں۔ آج کل دینی ورگی کاروباروں میں پر ہشوار تعمیرات اور دوسری ذرائعہ اقتصادیات پر کثیر مصروفہ جو رجحان ہے اس کو کیا ہے ان میں زکوٰۃ کی رقم صرف نہ کی جائے کہ ان حالت میں تو خود زکوٰۃ دہندگان بھی اپنی رقم خرچ نہیں کر سکتے۔

علامہ ہند میں بعضوں نے نفعیہ کو طلبہ کا بعضوں نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کا اور بعضوں نے دونوں کا وکیل تسلیم کیا ہے اس راجحہ کا خیال ہے کہ یہی تیسری رائے زیادہ صحیح و قرین مطلب اور منی برامقہا ہے، واللہ اعلم

فدیہ صدقہ فطر کی مقدار

صدقہ الفطر اگر گہیوں سے ان کیا جائے تو عام ابو حنیفہ رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کے نزدیک اس کی مقدار نصف صاع ہے، نصف صاع کو ہندو پاک کے علماء نے عام طور پر ۱۳۵۰ تولہ ماہ ہے اور ایک تولہ ۱۱.۶۶ گرام ہے۔ اس طرح نصف صاع کا وزن ۱۶۵۰ گرام ۵۰۰۰۰۰ (۵۰۰ تولہ) ہے، چوتھرا گرام اور چوسو چالیس ٹل گرام) ہوتا ہے۔ اتنی مقدار گہیوں یا اس کی قیمت سے صدقہ ادا کرنا چاہئے۔ اگر گہیوں کے بجائے کسی اور نقد کے ذریعہ صدقہ الفطر نکالنا چاہے تو اس کی دوہری مقدار میں نکالے۔ گو فقہاء نے لکھا ہے کہ کھجور کشمش اور جو دھن کے ایک صاع بہ طور صدقہ الفطر نکالنے کی صراحت ہے (۱) کے علاوہ دوسری قدرائی اشیاء کے ذریعہ صدقہ نکالنے کی صورت میں گہیوں کی قیمت معتبر ہوگی۔ نصف صاع گہیوں کی قیمت میں جتنا علاء جائے اتنا نکالے، یہ کافی ہے لیکن حدیث کے الفاظ سے یہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ گہیوں کے علاوہ کھانے کی جو بھی چیز ہو، اس میں صدقہ الفطر ایک صاع نکالا جائے پتا پچھارٹا ہے:

”أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاحِدَةُ عِلْيَ كُلِّ صِلْسَلٍ ذَكَرُوا أَوْ اِنْتَى حُرًا وَعَبْدًا، صَغِيرًا وَكَبِيرًا مِّنْ طَعْمٍ أَوْ سَوَاءٍ، صَاعٌ مِّنْ طَعَامٍ“ (۲)

۱۔ بخاری در مختار اور درمستحضر ۲۷۲ ۲۔ ترمذی، باب صاع، فی صدقۃ الفطر ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱

تقریباً ۲۰۰۰ روپہ صدقہ الفطر ہر مسلمان مرد و عورت، آزاد و غلام، چھوٹے بڑے پر واجب ہے۔ نصف صاع گیہوں اور اس کے ماسوا کھانے کی چیزوں میں ایک صاع۔
اس لئے بہتر ہے کہ باقی گیہوں یا روپیہ کی صورت میں صدقہ ادا کر دے اور اگر کسی دوسری خورد و پیش کے ذریعہ صدقہ لگا دے تو بہ مقابلہ گیہوں کے دوسری مقدار میں۔ واللہ اعلم

زکوٰۃ و صدقات میں حیلے تسلیم

حیلہ کا مقصد اگر خیر خواہانہ ہو، ضرورت شریعت کے ایک حکم کو بے عملی بنا دینا اور اپنی خواہشات کی تکمیل اور فحش کی تکمیل ہو تو ظاہر ہے یہ ناجائز اور نادرست ہوگا اور عند اللہ اس کی باز پرس ہوگی۔ لیکن اگر کسی واقعی دینی مصلحت کے پیش نظر ایسا کرنا مجرب ہو جائے تو اجازت ہے۔ مثلاً دوسرے میں اساتذہ کی تحفہ کے لئے کوئی دوسری رقم موجود ہو یا مسجد کی ضروریات پر خرچ کرنا پڑے اور کوئی دوسرا ذریعہ نہ ہو جس سے ضرورت کی تکمیل ہو سکے تو ایسی صورت میں سب سے پہلی وجہ بھروسہ کے وقت یہ حیلہ اختیار کیا جاسکتا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کسی مستحق شخص کو دے دی جائے۔ مگر وہ شخص کچھ لئے کر یا پوری رقم دے دے مسجد کے انتظامی ذمہ داروں کو بطور عطیہ دے دے اور اس طرح یہ رقم مذکورہ اہل بیت میں خرچ کی جائے۔

چنانچہ فقہاء لکھتے ہیں:

"إذا أراد أن يكفن ميتاً عن ذكوة ماله لا يجوز (والحيلة فيه أن يعطى بها علي فقير من أهل الميت) ثم هو يكفن به الميت لميكون له ثواب الصدقة ولا أهل الميت ثواب التكفين وكذا أنت في جميع أبواب البر التي لا يقع بها التعميل كعمارة المسجد وبناء القنطرة والرباطات۔"

تقریباً ۲۰۰۰ روپہ مال کی زکوٰۃ میں سے کسی میت کی تکفین درست نہیں ہے مگر اس کا جزو پیدا کرنے کے لئے حیلہ یہ ہے کہ میت کے اہل و عیال میں سے کسی محتاج پر صدقہ کر دیا جائے، وہ اس سے مردہ کو کفرا دے۔ لہذا اس شخص کو صدقہ کا واریت کے اس فرد خاندان کو مستحق کا جزو حاصل ہوگا۔ یہی حکم کار خیر کے تمام ایسے اہل بیت میں ہے جس میں تمسک نہیں ہو پائی۔ مثلاً مسجدیں، چلنی اور مسافر خانوں کی تعمیر۔

سداقات اور بنو ہاشم کو زکوٰۃ

سداقات کو زکوٰۃ دینی درست نہیں ہے۔ سداقات سے مراد بنو ہاشم بنی حضرت علی، حضرت عباس، حضرت

حضرت فضل بن علی رضی اللہ عنہما کے والد حضرت عاتق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں اہلبیت کو علیہ اور صدقات نامہ روئے سکتے ہیں۔ سادات کے لئے ہذا ذکوۃ کی حرمت خود حدیث نبوی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ البتہ اسلامی حکومت میں اسلامی خیریت اور صدقات کے نفس (۱۵۰) جزیۃ الممال میں جمع ہوا کرتے تھے ان میں سے بنو ہاشم کا خصوصی تعاون کیا جاتا ہے۔ سوچو دو دور میں یہ بات باقی نہیں رہی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک طرف خاندانِ نبوت کو اس تک سے بچائے ہیں کہ وہ ذکوۃ کا بھی لیں۔ دوسری طرف عموماً اس بات کو گوارا کرتے ہیں کہ وہ درجہ و فرائض کریں۔ با اجماع ہمارے کی وجہ سے تعلیم سے بھی محروم رہیں۔ اس لئے مناسب ہے کہ ایک ایسی راہِ اعتدال نکال جائے کہ حدیث پر بھی عمل ہو جائے اور بنو ہاشم کی مدد کا موقع بھی نکل آئے۔ اس کی صورت وہی ہے جو اوپر مذکور ہوئی کہ محض خیر ہاشمی مستحق کو ذکوۃ کی رقم دی جائے۔ دوا یا خود دینے والے کو کچھ کر دے اور پھر یہ ہاشمی ضرورت مندوں کو ذکوۃ خیر ہاشمی دوسرے ہاشمی کو اس کا مالک بنادے۔

کیا ہندوستان کی ریشمیں عسری ہیں؟

زمینیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ عسکری اور عوامی۔

وہ دسویں عشری کے پہلی تہائی میں جن پر مسلمان فوج نے قبضہ کیا عواد پر پھر مسلمانوں میں تقسیم کر دی ہوگی یا اس جگہ کے تمام باشندے از خود مسلمان ہو گئے ہوں، جیسے کہ حدیث میں آیا جس غیر مزدور زمین کو مسلمانوں نے پہلے قبضہ کیا یا بارگاہ ہوا، سب دسویں عشری ہوں گی اور ان میں عشر واجب ہوگا۔

اس کے یہ خلاف دو جنس جن کو مسلمانوں نے پڑایو جنگ فتح کیا ہو وہاں کے مقامی باشندے ہیں۔
تالانے ہوئے اور ان کی کے قبضہ میں یہ زمین دے دی گئی ہو تو اس میں خراج واجب ہوگا۔ اسی طرح وہ زمین بھی
خرابی ہوگی جہاں کے خیر مسلم باشندوں نے ان خود مسلح کرنی ہو اور حزیہ دینا قبول کر لیا ہو اور وہ غیر آباد زمین بھی
جو پہلے پہل غیر مسلموں نے مسلمان امریکہ کی اجازت سے آباد کی ہو خرابی ہو جائے گی۔

پھر اہناف و جہنمیانہ تصانیف کے یہاں جو زمین ایک دلو خرائق کو ملنی وہ ہمیشہ کے لئے خرابی رہی ہے۔
یعنی آئندہ اگر کوئی مسلمان بھی اس زمین کو خریدنے لے تو خراج لگائی اور کھرا دے گا۔ مشرک واجب دیکھتا ہے اسی سے یہ بات
معلوم ہوئی کہ عسکری اور خرائق زمین جو روایت میں غلط ہے، دوسرے عسکری اور خرائق میں بھی برقرار رہے گی۔

اسی نام پر عام علماء، ہند کا لٹری ہے کہ ہندوستان میں جو زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں ہیں اور ورثہ مسلمانوں ہی کے قبضے میں آ رہی ہیں، انہیں بھی بشر واجب ہوگا..... مولانا عبدالصمد صاحب رحمانی

رَضِیَہُ اللہُ تَعَالٰی نے بہت تحقیق و جستجو کے بعد دس صورتیں ذکر کی ہیں اور وہ یہ ہیں:

- ۱ بادشاہوں کے وقت سے موروثی ہیں۔
- ۲ بادشاہی اسلام کے وقت سے موقوفہ ہیں۔
- ۳ موروثی زمینیں ہیں مگر شاہی وقت سے نہیں۔ لیکن یہ بھی نہیں معلوم کہ کس طرح قبضہ میں آگئی ہیں۔
- ۴ جو زمینیں مسلمانوں نے خریدی ہیں یا بطریق بیہ یا بذریعہ وصیت ان کو ملی ہیں اور جس نے فروخت کیا یا بیہ کیا وہ وصیت کی اس نے بھی کسی مسلمان ہی سے حاصل کی تھی، اسی طرح برابر سلسلہ جاری ہے۔
- ۵ جو زمین مسلمانوں کے قبضے میں مسلمانوں سے خرید و فروخت کے ذریعہ سے آئی ہیں اور اوپر جا کر یہ معلوم ہوا کہ بادشاہ اسلام نے دی تھی۔
- ۶ مسلمانوں کے قبضے میں ورثہ یا خرید و فروخت کے ذریعہ سے ہے لیکن اوپر کا حال معلوم نہیں کہ پہلے لوگوں نے کس طرح حاصل کی تھی۔
- ۷ دیگر بڑی حکومت نے بطور معافی اس زمین کو دیا جو پہلے سے مسلمانوں کی ملکیت تھی۔
- ۸ دیگر بڑی حکومت نے مسلمانوں کو بطریق معافی زمین دی مگر یہ نہیں معلوم کہ وہ زمین پہلے کس کی تھی۔
- ۹ مسلمانوں نے غیر حرمہ زمین جو کسی کے قبضے میں نہ تھی آباد کی ہے اور وہ عسکری زمین کے قریب ہے، یا آسانی یا دریائی یا پانی یا پتے کنوئیں سے سیراب ہوتی ہے۔
- ۱۰ مسلمانوں نے اپنے کوئی مکانات کو مزودہ بنایا۔

لیز اور پٹے کی زمین پر عشر و خراج کا حکم

ہندوستان میں مسلمان جو زمین حکومت سے پٹہ اور لیز پر ایک مخصوص مدت کے لئے حاصل کریں۔ سوال یہ ہے کہ اس میں عشر واجب ہوگا یا نہیں؟ اس سوال کے جواب کو سمجھنے کے لئے دو اصول باتیں سمجھ لینی چاہئیں۔

اول یہ کہ امام ابو حنیفہ رَضِیَہُ اللہُ تَعَالٰی کے یہاں ایسی زمینوں میں پیداوار کا عشر یا خراج ان لوگوں پر واجب ہوگا جو زمین کرایہ پر حاصل کر کے تحقیق کریں، اصل زمین والے پر کچھ واجب نہ ہوگا۔ دوسرے فقہاء کی رائے اس کے خلاف ہے دوسرے یہ کہ ہندوستان کی نیکو حکومت کو مکمل طور پر ”حکومت کافرہ“ بھی نہیں کہا جاسکتا، اس لئے کہ ارکان منتقلہ کی وساطت سے خود مہموں حکومت کرتے ہیں اور مہموں میں کافروں کے ساتھ مسلمان بھی ہیں، بلکہ کہیں کہیں ان کی اکثریت بھی ہے اور اس کو نظر ہے مسلمانوں کی حکومت بھی نہیں کہہ سکتے۔

ملک کتاب العشر والزکوٰۃ، ص ۱۷۲، تحصیل کے لئے ملاحظہ ہو، رقم اربع کی تالیف ”اسلام کا نظام عشر و زکوٰۃ“، مکتبہ اہل سنت اسلامی:

۱۱۴۱ھ میں فتویٰ میرزا محمد بن عبدالحق صاحب

اگر اس سمیت کو اعلیٰ کفر کی حکومت کہا جائے گا تو خراج واجب ہوگا، اس لئے کہ اعلیٰ کفر کی ملکیت میں خراج کی وجاہت ہوگا، اگر اعلیٰ اسلام کی حکومت ہوتی تو عشر واجب ہوتا اس لئے کہ مسلم حکومت کی طرف سے جو زمین مسلمانوں کو دی جائے، وہ عشری ہوتی ہے۔ نیز اصولی طور پر اس زمین کو خراجی بھی کہا مشکل ہے اور عشری بھی۔ لیکن مسلمانوں کے حق میں یوں کہ اصل "عشر" ہے، اس لئے ایسی زمینوں کو عشری ہی کہنا چاہئے اور عشر ادا کرنا چاہئے۔

کیا زراعتی اخراجات عشر سے مستثنیٰ ہوں گے؟

موجودہ دور میں کاشت کے اخراجات کافی بڑھ جاتے ہیں، اس لیے مفسرین یہ سوال قائم ہوتا ہے کہ کیا زمین پیداوار کی ذکوۃ یعنی عشر میں سے کاشت کے اخراجات منہا کئے جاسکتے ہیں اور اگر ایسا نہیں کیا جاسکتا تو کیا شریعت نے کسی طرح آسانی پانی سے سیراب ہونے والی زمین اور اخراجات برداشت کر کے کسی اور ذریعہ سے سیراب کی کہ اسے والی زمین کی پیداوار میں شرح زکوۃ آگے الگ سمجھ کر دیا ہے، پہلی صورت میں اس فیصد اور دوسری صورت میں پانچ فیصد زکوۃ واجب ہوتی ہے، تو کیا اسی طرح کھاد وغیرہ میں زر کثیر خرچ ہونے کی وجہ سے حاصل ہونے والی پیداوار میں پانچ فیصد کی شرح سے زکوۃ واجب قرار دی ہو سکتی ہے؟

شریعت کے اصول اور فقہاء کی آراء کو ملحوظ رکھا جائے تو قیلاً بہ قیلاً ہے کہ ان دونوں میں سے کسی رعایت کی محتاج نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے نہ روٹی پانی سے سیرابی کے لئے ۱۰٪ فی صد اور دوسری صورت میں ۵٪ فی صد کی شرح مقرر کر دی ہے، اگر اخراجات کا استثناء مخصوص ہوتا تو اس فرق کی ضرورت نہیں تھی، ہر صورت میں ۱۰٪ فی صد واجب ہوگا اور اخراجات کی منہائی کا قصور سے دیا جائے، مگر دوسری شرح کی تحدید اس بات کو بتلاتی ہے کہ عشر کے حکم میں شریعت نے بہ مقابلہ دوسرے امواں زکوۃ کے ایک گونہ تنگی رکھی ہے اور اخراجات کی منہائی کو ملحوظ نہیں ہے، بلکہ وجہ ہے کہ زکوۃ کی اس صورت میں نہ مال پر سہل گذارنے کی شرط ہے، نہ دیون و مطالبات سے ذریعہ ہونے کی اور نہ اجابات اصلہ کا استثناء ہے۔

جہاں تک کھاد وغیرہ کے اخراجات کی بات ہے اس کو پانی کے مسئلہ پر قیاس نہیں کرنا چاہئے، پانی سے زمین کی ثروت کاشت نہیں ہوتی ہے، کاشت تقریباً جتنی ہی ہوتی ہے، فصل، ریش کے پانی سے ہوتی ہے، بخلاف کھاد وغیرہ کے کہ اس سے زمین کی پیداواری صلاحیت بڑھ جاتی ہے، اس لئے یہ پیداواری اف نہ بذاتہ خود زائدہ اخراجات کا بدلہ ہے۔

فقہاء کی تصریحات بھی اس جانب اشارہ کرتی ہیں، چنانچہ علامہ کا سبلی رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ کا بیان ہے:

"ولا یحسب لصاحب الارض ما أنفق علی العلة من سقى أو عمارة أو أجر الحافظ أو أجر العمال أو نفقة البقرة..."

ترجمہ: "صاحب زمین کے لئے کاشت کے اخراجات، یعنی آبپاشی، آباد کاری، محافظ اور کام کرنے والوں کی اجرت یا ان کے اخراجات کا حساب نہیں کیا جائے گا، یعنی اخراجات کا استثناء نہیں ہوگا۔"

پس عام اصول کے مطابق غیر اخراجات کے ذریعہ حاصل شدہ پیداوار میں بھی عشر واجب ہوگا اور اخراجات نہ ملنے کے باوجود اس کی وجہ سے شرع ذکوۃ میں کوئی تخفیف ہوگی۔

ایندھن کی لکڑی وغیرہ میں عشر

قدیم فقہاء جاران کی لکڑی اور گھاس پائس وغیرہ میں عشر واجب قرار نہیں دیتے تھے کیوں کہ اس زمانہ میں ان چیزوں کی پامناہک کاشت نہیں کی جاتی تھی، موجودہ زمانہ میں ان چیزوں کی پامناہک کاشت کی جاتی ہے، اسی لئے ان تمام لکڑیوں میں عشر واجب ہوگا چاہے صاحب چاہے گھستے ہیں:

"اما الحطب والقصب الحشیش لا تنبت فی النحنان عادة، بل تنفق عنها

حتى لو اتخذها مقصبة او مشجرة او منبجاة للعشیش یجب فیہا العشر..."

ترجمہ: "ایندھن کی لکڑی، پائس اور گھاس کی بیجائے میں کاشت نہیں کی جاتی، بلکہ ان سے مفائی کر جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص پائس کی کھجی بنائے، یا درختوں اور گھاس کی کاشت کرے تو اس میں عشر واجب ہوگا۔"

کھانے اور سنگھارے میں ذکوۃ

کھانا: وہ کھانا بنیادی طور پر چاہے، گوشت، پودوں کی نشوونما کے لئے پانی کی کافی مقدار ضروری ہے، مگر اس کی چیزیں زمینوں میں پیوست ہوتی ہیں، اس لئے خلیع کے مسلک پر اس میں بھی عشر واجب ہوگا، اس وقت اس کی کھجی سے خاصی صنعت منتقل ہوئی ہے، اس کا بھی تقاضا ہے کہ غریب کو ان کے حق سے محروم نہ رکھا جائے۔

بٹائی کی صورت میں عشر کس پر واجب ہوگا؟

بٹائی کی صورت میں عشر کس پر واجب ہوگا؟ اس سلسلہ میں یہ اصول یاد رکھنا چاہئے کہ عشر واجب ہونے کا

تعلق زمین کی ملکیت سے نہیں ہے بلکہ پیداوار کی ملکیت سے ہے، جو کہ انسان کا مافی الضمیر کا مالک ہے۔

"ملک الارض فیس بشرط لو جوب العشر، وانما الشرط ملک الخارج،" ۱۷
ترجمہ: "زمین کا مالک ہونا عشر واجب ہونے کے لئے شرط نہیں، بلکہ پیداوار کا مالک ہونا شرط ہے۔"

لہذا مالک زمین اور بنائی وارداتوں "پٹے اپنے حصہ پیداوار میں مشرک اور کریں گے۔

"ولو دفعها مزارعة فاما علی مذهبنا فالعزارة جاززة والعشر يجب فی الخارج بیتھما فیجب العشر علیھما۔" ۱۸

ترجمہ: "اگر بنائی پر زمین دی تو صاحبین علیہما کے مذهب پر بنائی واری جائز ہے اور پیداوار میں عشر واجب ہے، پیداوار دونوں میں تقسیم ہوگی اور دونوں پر عشر واجب ہوگا۔"

ریشم میں زکوٰۃ

آج کل شہوت کے اور یہ ریشم کے کپڑوں کی پرورش کی جاتی ہے اور اس سے ریشم حاصل کیا جاتا ہے، اب موریشم کی پیداوار زمین سے نہیں ہوتی، شہوت سے ہوتی ہے مگر چونکہ خواہ شہوت وغیرہ زکوٰۃ کے متعلق ہے یہاں عشری اسوار کا لہو سے شہوت سے داخل ہے۔ اس کے ذریعہ جن کپڑوں کی پرورش ہوا اور اس سے ریشم حاصل ہوا اس میں بھی عشر واجب ہو گا اس کی تکمیل شہوت ہے۔

حنبل کا مسلک ہے کہ:

"العشر واجب فی العسل ان کان فی ارض العشر۔" ۱۹

ترجمہ: "شہد اگر عشری زمین میں ہو تو اس پر عشر واجب ہے۔"

شہد بھی زمین سے براہ راست پیدا نہیں ہوتا، بلکہ زکوٰۃ کے کپڑے غذا حاصل کرتے ہیں اور وہی سے شہد ۲۰ ہے۔ ریشم کی نوعیت بھی بالکل ایسی ہے کہ ریشم کے کپڑے زکوٰۃ کے متعلق ہوں گے اور اس سے غذا حاصل کرتے ہیں اور بالواسطہ طور پر ان کے ذریعہ ریشم تیار ہوتا ہے۔

حج

اہل ہند کے لئے میقات

کہ معظمہ سے قمریہ فاصلہ پر پہنچے مقامات ہیں جہاں پہنچ کر ذی حرم کو احرام باندھنا ہوتا ہے۔ احرام باندھنے پر اہل ہند میقات سے آگے بڑھنا نہ کر سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ حکم ان تمام لوگوں کے لئے ہے جو کسی بھی مہجر کے تحت کہ معظمہ کو جانا چاہتے ہوں۔۔۔ ان مقامات کو ”میقات“ کہتے ہیں اور ان کے باہر جو لوگ ہوں ان کو ”آفاقی“ کہتے ہیں۔

ان میں ایک ذوالخلیفہ نامی جگہ ہے جو مدینہ اور اس طرف سے آنے والے لوگوں کا میقات ہے، آج کل جو جگہ ”بخر علی“ سے موسوم ہے اور اس مقام پر نہایت عظیم الشان مسجد تعمیر کر دی گئی ہے، اہل شام کے لئے کھنہ نامی گاؤں، نجد میں والوں کے لئے ”قرن السعادل“ نامی پائراہل عرب کے لئے ”ذات عرق“ نامی گاؤں اور اہل ہند کے لئے ”کوہ عظیم“ میقات ہے۔ چل کر ہندو پک اور انڈونیشیہ کے کراچ بھی بطیم ہی کے واسطے سے گزرتے ہیں اس لئے ان کے لئے بھی میقات ہے۔

یہاں یہ تو ظاہر ہے کہ جو لوگ خاص میقات سے نہ گزرتے ہوں ان کو اس جگہ سے احرام باندھنا چاہئے جو میقات کے مقابل میں چڑھا ہو یعنی حاجی جب وہاں پہنچے تو ٹھیک اس کے دائیں یا بائیں میقات چڑھے۔ میقات سے آگے حد و حرم میں بلا احرام کے بڑھنا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر حد و حرم سے باہر ہی دوسری سمت میں بلا احرام کے سفر کرے تو کچھ مضائقہ نہیں۔

ہندوستان کے موجودہ قافلوں کے ساتھ صورت مندرجہ ہے کہ ہندوئی سفر میں ان کا رخ بطیم کے بعد حرم کی جانب کی طرف ہوتا ہے جو حد و حرم میں داخل نہیں ہے۔ نیز اس فقہی اصول کا تقاضا یہ ظہر اور بطیم کے بعد بھی وہ بلا احرام گزر سکتے ہیں۔ آگے پھر جہاں دو میقات کے مقابل اور برابر میں آجائیں وہاں سے احرام باندھ لیں۔ ہندو کے حد و حرم سے گزر کر جب وہ نجد میں پہنچیں گے تو پھر وہ بطیم کے مقابل میں آجائیں گے۔ فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے اور مدینہ سے حد و حرم کی مسافت قریب قریب یکساں قرار دی گئی ہے۔ لیکن اس مسئلہ پر علماء کا اتفاق نہیں، مثلاً شیخ عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اتفاق کر لیا ہے کہ

انتصاف ہے۔ وہ غلطی سے حرام باندھ کر ضرور نے کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ اور اگر زیان نہ کرے تو کچھ نہیں کہ وہ واجب نہ ہو گا۔ اس لئے حقیقہ کا ٹونڈ ہے کہ غلطی ہی سے احرام باندھا جائے جیسا کہ آج کل معمول بھی ہے۔

ہوائی جہاز سے حج کرنے والے کا احرام

حدود میقات کے باہر سے جو شخص بھی باوراست مکہ مکرمہ کا سفر کرے۔ اس کے لئے میقات سے احرام باندھ کر آئے۔ بڑھا ضروری ہے اب یہی کہ ہوائی جہاز کی کا سفر ہوتا ہے اور غالباً جہاز ”قرن سناری“ اور ”جنم“ دونوں مقامات سے گزرتا ہے اور یہ دونوں ہی میقات ہیں، جہاز کس وقت میقات کے متاثر آیا اس کا صحیح اندازہ وہاں ہے، لہذا ابتدا پاک نور مشرق کے خراج کو چاہئے کہ آغاز سفر میں ہی احرام باندھ لیں۔

اب یہ تو جان پہلے مرید جان چاہیں، وہ احرام نہ باندھیں، کیوں کہ میقات سے ان کا سفر حرم کی طرف نہ ہوگا اور احرام ان لوگوں کے لئے ضروری ہے جو میقات سے حرم کی طرف چاہے ہوں، اسی طرح اگر بھی وغیرہ سے حالت احرام میں رہنا احوال ہو، تو ایسا کیا جاسکتا ہے کہ ابتدا سفر میں جدہ کا قصد کیا جائے اور جدہ پہنچ کر احرام باندھ لیا جائے فقہاء نے ایسے حیل کی اجازت دی ہے، جس سے ضرورت کے مواقع پر فائدہ اٹھایا جاسکے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اجر و ثواب بھی کم ہوگا۔

جدہ سے احرام

مختلف ممالک سے جو لوگ نماز مقدس جاتے ہیں، یا خود نماز و عمرہ کی نیت سے حجاز کا سفر کرتے ہیں، ان کو بعض دفعہ کئی کئی تھنڈا رپوٹ پر ٹھہرنا ہوتا ہے، بعض ٹوائ جن کے اعزہ و عیال وغیرہ میں مقیم ہوتے ہیں، دو تو ایک دو دن اپنے عزیزوں کے یہیں قیام کر کے پھر منہ ہلانا چاہتے ہیں، عادت احرام میں اتنا طویل وقت گزارنا بالخصوص خضاک کے سوسہ میں بڑا عجیب اور گزیرہ لوگوں کے لئے مشکل ہو جاتا ہے۔

ایسی صورت میں ایسی وغیرہ سے احرام باندھنے کے بجائے ایسا کیا جاسکتا ہے کہ یہاں سے جاتے ہوئے جدہ کی نیت کی جائے اور جدہ ازکر احرام باندھ کر مکہ مکرمہ جایا جائے، چنانچہ فقہاء نے لکھا ہے۔

”الحملۃ لمن أراد من الأقالیم دخولہ بغیر إحرام أن یقصد مسکن بہی عامر
أو غیرہ من الحبل، فلا یجب الإحرام۔“

۱۔ مولانا مفتی محمد شفیع انواریت لکھنؤ، حکامہ الموفقت، ص ۶۱

۲۔ جامعہ علمی اہلحدیث شامی، ۱۳۹۰ھ

۳۔ ۲۸۸۲

﴿ترجمہ جامعہ اسلامیہ﴾

آفتاب کے بارگاہ میں داخل ہونے کا حیلہ یہ ہے کہ "ہستان نیا عاصرا" علی کے کسی اور مقام کا اردو ترجمہ کر کے کتاب ۱۹۱۸ء واجب نہ ہوگا۔

ہوائی جہاز سے محرم کے بغیر سفر

شریعت میں مردوں کے لئے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ تمناؤں کی مسافرت کا سفر شوہر یا عزم رشتہ داروں کے بغیر کریں۔ چنانچہ حج ان پر واجب تھا اس وقت ہوتا ہے جب یہ سہولت بھی فراہم ہو۔

لیکن آج کل ہوائی سفر کی سہولت کی وجہ سے ایسا صورت حال پیش آتی ہے کہ مثلاً ایک شخص ایما نامہ کو بھی ہوائی جہاز پر چڑھتا ہے اور جدہ میں ان خاتون کا دھڑا بیٹا استقبالیہ کو موجود رہے۔ اس طرح ہوائی جہاز پر صرف چند گھنٹے ایسے گزرتے ہیں جن میں کوئی محرم ساتھ نہیں ہوتا۔ آیا یہ صورت جائز ہوگی؟

اس سلسلہ میں اصولی طور پر یہ بات سمجھنا چاہیے کہ فقہاء کے نزدیک سفر شرعی کے لئے تین دنوں کی مدت مطلوب نہیں ہے بلکہ اتنی مسافت مطلوب ہے جس کو انسان پیادہ رفتہ میں تین دنوں میں طے کر سکے۔ اس طرح ظاہر ہے کہ ہوائی جہاز کا یہ سفر گوکہ چند گھنٹوں کا ہے مگر وہ جو کہ سفر شرعی کی وجہ سے کہ اس مختصر مدت میں بھی نمازوں میں قصر کیا جائے گا اور رمضان المبارک میں روزہ، انتظار کرنا جائز ہوگا۔ ان تین عرصہ میں بھی خواتین کے لئے شوہر یا محرم کے بغیر سفر درست نہیں۔ فقہاء نے مسافت ہی پر قلم کی بنیاد رکھی ہے:

"ومعتبر لى حق المرأة ان يكون لها محرم يحج بها أو راج ولا يجوز لها أن

تحج بعير مما إذا كان معها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا"۔^۱

تو ترجمہ: "اور عورت کے حق میں یہ شرط بھی معتبر ہے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم یا شوہر ہو جو شریک حج ہو۔ ان دنوں کے بغیر اس کے لئے سفر حج درست نہیں۔ اگر اس کے ذریعہ کے دو مہینے تین دن یا اس سے زیادہ کی مسافت ہو۔"

حاجیوں کی خرید و فروخت اور تجارت

آج کل جو حاج حج کو جاتے ہیں وہ عموماً اشیاء کی خرید و فروخت بہت زیادہ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا حج کے درمیان تجارت کی جائی ہے؟ قرآن مجید کا اس بارے میں ارشاد ہے۔

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَاعُوا فَضْلًا مِنْ دِكْكُمْ فَلَا أَنْ تَضْمَرَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾^۲

۱۔ البیرونی ص ۱۸۰

۲۔ معجم القرآن ص ۱۸۰

تحریر: ”تہمیداً“ تمہیداً ہے لئے اپنے نسب کا رزق تلاش کرنے تک کچھ مضائقہ نہیں ہے۔ پھر جب تم عرفات سے جھوٹے شجر (مزدلفہ) میں اللہ کا ذکر کرو۔“

اس آیت کے نزول کا پس منظر یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں لوگوں نے فی میں تجارت کو مستقل مقصد بنا لیا تھا۔ مٹی میں بازو اور نمائش قائم ہوئی تھی اور درکنش کا سلسلہ بہتہ تھا۔ اسلام نے جب حج میں آسیرش کی ہوئی جاہلانہ رسوم کو مٹایا تو مکہ پر **رضی اللہ تعالیٰ عنہ** نے سوچا کہ شاید یہ چیز بھی مکہ میں ممنوع ہوگئی۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس میں ایس علیکم کہ جناح سے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ بہتر یہی ہے کہ اس سے بچا جائے۔ مگر اگر مقصد بنائے بغیر مٹی میں بھی کر لیا تو اجازت ہے۔

غرض اس کا مادہ انیت پر ہے۔ تجارت اور خرید و فروخت کو مقصود بنا لیا گیا اس میں اس قدر معروف ہو چکا کہ عام شریف کی عادات اور وہاں کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے میں خلل پیدا ہو جائے مناسب نہیں۔ نہ یہ درست ہے کہ وہاں سے غیر قانونی طور پر سامان لائے جائیں یا کسٹم میں جھوٹا دیا جائے۔ اس طرح حج اور عبادت کی حرمت متاثر ہوتی ہے اور ذات خود بھی یہ ٹھیک درست نہیں۔ نیت ان چیزوں کے بغیر کچھ خرید و فروخت کرنے تو کر سکتا ہے۔

حرام روپیہ سے حج

حرام روپیہ (جس میں چنگ کا سورا، انشورنس کا سود اور دنیا جگہوں کی بعض خاص فاضل سوسائٹی جیٹو اسب ہی داخل ہیں) کا کسی عبادت میں غلط استعمال، مستعمل درست نہیں۔ اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ نئی رقمیں بذاتیت صدقہ کسی ضرورت مند کو دے دینی جائیں۔ اس لئے ظاہر ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس صرف یہی رقمیں ہوں تو اس پر حج واجب نہ ہوگا کہ یہ مال حرام ہے اور نہ ہی حرام سے عبادت درست نہیں اور نہ آوی شرعی غلط فہم سے اس مال کا نیک ہوتا ہے۔ البتہ اگر اس کے ساتھ کچھ با عمارت بھی ہو تو بعد یہ ہے کہ مال حرام کو جب مال حلال کے ساتھ ملا دیا جائے اور وہ گامہ ہو جائے تو اب وہ آوی کی حکیت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان کا حکم عام مالوں کی طرح ہوتا ہے اور ان میں فرقہ بھی واجب ہوتی ہے اور حج بھی۔ لہذا انکی صورت میں اس پر حج بھی واجب ہوگا اور اس قدر سے حج کی ناکافی بھی درست ہوگی۔“

مسک حیف لادو یہ

حج کے ایام میں تمام نفل حج کو معمولی اور اپنے مقررہ اوقات پر انہماک دینے کے لئے اگر غرضاً انکی ادویہ

استعمال کریں جراثیم پر حمل کے خون کو روک دیں تو کوئی قیامت نہیں آئے۔ بعض حج کا طہرہ وقت کے بعد ادا کر سکیں۔

مضامات حرم میں مقیم غیر مسکنی آذوقہ ہیں یا میقاتی؟

حج کے بعض احکام میں مکہ کا مشہور اور بیرونی باشندوں کے درمیان فرق کیا گیا ہے۔ چنانچہ اگر مکہ اور اس لوگوں کے لئے جو حدود و میقات کے اندر رہتے والے ہوں حج افراد کا حکم ہے، ان کے لئے نیت اور قرآن شروع ہوا ہے، اسی طرح بیرونی حاج کے لئے صرف وہاں واجب ہے، اہل مکہ کے لئے واجب نہیں۔ جس سوئل یہ ہے کہ جو لوگ مکہ اور اس کے اطراف میں جو اہل عربہ سے قیام پذیر ہیں اور ان کا زاد و دیں رہنے کا ہے، ان کا شمار باشندگان عرب میں ہوگا یا نہیں؟ اور ان کے لئے حج تمتع جائز اور طواف واجب سمجھا جائے گا یا نہیں؟ اس وقت جدہ اور طائف (پھر مدینہ جراثیم طویل مدت سے زہم ہیں اور یہ مسئلہ سے واجد ہیں۔

”وَمَنْ أَذْهَبَ عَنْهُ لَحْمٌ مِنْ جَرَاثِمٍ طَوِيلَ مَدَّتْ سَعْيُهُمْ فِيهِ أَوْ هِيَ مَسْرُوعَةٌ لَا تَجَارِيهِمْ
يَكْفِيهِمْ أَوْ بَعَا حَوْلَهَا“

ترجمہ: ”کہ جس کے اطراف و خارج اقامت کی نیت سے ساقہ نہیں ہوگا تو انکی ساق کی اقامت ہو۔ جس کو براس کے مغز و فٹ میں لوگوں کی نیت سے طواف و نیت ساقہ ہو جائے گا۔“
نہیں لی زمانہ قانونی اور پر کسی بھی ملک میں محض کسی آدمی کا زاد و سکونت شہریت کے لئے کافی نہیں ہے۔ جو تائب اور کسی بھی وقت وہاں مقیم ہو کر کیا ہو سکتا ہے اس لئے جب تک حکومت وقت کسی شخص کو شہریت نہ دے اس وقت تک وہ بیرونی باشندہ سمجھا جائے گا اور وہ ان کے لئے حکم میں نہ ہوگا لہذا اس کے لئے حج تمتع اور حج قرآن درست ہے اور طواف واجب اس پر واجب ہوگا۔ شہریت کے لئے قانون ملک کی بجا ذات شرط ہونے پر قائم رکھے اس جواز پر استدلال یہ ہاں سکتا ہے جس میں قوموں کے لئے یہ سب سبب فکر کی نیت کے بغیر اقامت کی نیت کو غیر مؤثر سمجھا گیا ہے اور ان کو سافر ہی کے حکم میں دیکھا جائے۔ واللہ اعلم

خوشبودار مشروبات اور خوردنی اشیاء کا حکم

آج کل بہت سی ایسی مشروبات ایجاد ہو چکی ہیں جو خوشبودار ہوتی ہیں، اسی طرح غذاؤں میں ایسی چیزیں بھی استعمال کی جاتی ہیں جن میں خوشبودار ہوتی ہے جیسے زعفران، گلاب وغیرہ۔ ان چیزوں کے کھانے پینے کا یہ قسم ہوگا؟ اس مسئلہ میں فقہاء کی درج ذیل جمعیات کو سامنے رکھنا چاہئے۔

① جو چیزیں ہوں ہی خوشبو کے لئے، اگر ان کو پہلی اصل حالت میں بغیر پکائے اور خالص طور پر استعمال کیا جائے تو یہ ناجائز ہے اور اس کی وجہ سے عذاب واجب ہوگا، چاہے اس کا استعمال دوا کے طور پر ہو یا غذا کے طور پر۔

”نوع هو طيب محض معدللتطيب كالنمسك والكافور، والعنبر وغير ذلك وتجب به الكفارة هلئى أى وجه أستعمل حتى فلتوا لوداوى عينه بطيب تجب عليه الكفارة“۔^۱

ترجمہ: ”ایک قسم خالص خوشبو کی ہے جو خوشبو کی کے لئے تیار کی گئی ہے۔ جیسے مشک، کافور، عنبر وغیرہ اس کو جس طرح بھی استعمال کیا جائے اس کی وجہ سے کفارہ واجب ہوگا، یہاں تک کہ فقہاء نے کہا ہے کہ اگر کچھ میں خوشبو اور دوا والے تو اس سے بھی کفارہ واجب ہو جائے گا۔“

② اگر خالص خوشبو اور چیز کو بھی پکایا جائے تو اب وہ خوشبو اور کے حکم میں نہیں رہتا اور عرم اسے کھانی سمجھا ہے، علامہ ابن اہمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے:

”الان جعله لى طعام فذ طيب كالزو طفوان والمو انكه من الزنجبيل والندار صنى يجعل لى الطعام فلا شئ عليه فعن ابن عمر رضى الله تعالى عنه انه كان باكل السكاج الا صفر وهو محرم“۔^۲

ترجمہ: ”اگر کھانے میں خوشبو کو کراں کو پکایا جائے جیسے زعفران، زرد بھیل (سوفو) اور گھی کھانے میں رکھی جائے تو اس پر کچھ واجب نہ ہوگا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ حالتہ اجماع میں ایسا سارن جو سر کر گوشت اور خوشبو اور صاف سے تیار کیا جاتا تھا، کادیں فرماتے تھے۔“

③ اگر ایسی خالص خوشبو اور چیز کسی اور چیز کے ساتھ ملا کر کے کھائی جائے تو نجس کا اعتبار ہوگا، اگر خوشبو اور اجزاء مقدار میں غالب ہوں تو ان کا کھانا جائز نہیں، اور غیر خوشبو اور اجزاء غالب ہوں لیکن خوشبو موجود ہو تو کراہت کے ساتھ کھانا جائز ہے اور خوشبو بھی قسم ہوگئی ہو تو جا کر بہت کھانا جائز ہے۔

”لو ان لم يطبخ بل خلطه بما يؤكل بلا طيب كالملح وغيره فإن كانت رائحته موجودة كره ولا شئ عليه إلا كان مغلوبا فإنه كالسنة لملك أم إذا كان غلبا لہو كالزعفران المخلص“۔^۳

ترجمہ: ”اگر خوشبو پکائی نہ جائے بلکہ اس کو ایسی چیز کے ساتھ ملایا جائے جو پکائے کھائی جاتی

ہے جیسے نمک وغیرہ تو اگر اس کی بوسجود ہو تو کھرد ہے اور اس پر کچھ واجب نہیں، بشرطیکہ خوشبو مغلوب ہو کر نہ رہے اور اگر خوشبو غالب ہو تو وہ خالص زعفران کے حکم میں ہے۔

۴ اگر مشروب میں خالص خوشبودار چیز ذاتی گنی تو وہ گوشتہ اور داجہ کے اعتبار سے مغلوب ہو کر بھی بار بار پینے میں دم واجب ہو جاتا ہے۔

”ولو خلطه بمشروب وهو غالب فعليه دمر وان كان مغلوبا لفضلته الا ان يشرب مرارا فدم۔“ ۱۷

ترجمہ: ”اگر خوشبو کو مشروب میں ملا دے اور خوشبو غالب ہو تو اس میں دم واجب ہے اور اگر مغلوب ہو تو صدقہ واجب ہے سوائے اس کے کہ بار بار پیئے کہ اس صورت میں دم واجب ہے۔“

۵ جو چیز اصل میں خوشبو کے لئے نہ ہو بلکہ غذا یا کسی اور مقصد کے لئے جو کھان میں خوشبو بھی ہو اور کبھی اس کا استعمال خوشبو کے لئے ہوتا ہو کبھی غذا کے لئے جیسے قہ وغیرہ ایسی چیزوں کے استعمال میں طریقی استعمال معتبر ہوگا، اگر جسم میں بائش کے طور پر استعمال کیا جائے تو اس کا حکم خوشبودار چیز کا ہے اور غذا میں استعمال کیا گیا یا روا کے طور پر استعمال، تو خوشبو کا حکم نہیں لگے گا، پنا خرماسا کا سانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

”ونوع ليس بطيب بنفسه لكنه اصل الطيب يستعمل على وجه الطيب ويستعمل على وجه الاضرار كاللبن والشبوح فيعتبر فيه الاستعمال فان استعمل الاضرار في البدن يعطى له حكم الطيب وان استعمل في ما قول او شقاق وجل لا يعطى له حكم الطيب كالتحجر۔“ ۱۸

ترجمہ: ”ایک قسم ایسی خوشبو کی ہے جو خود خوشبو نہیں ہے لیکن خوشبو کی اصل ہے جو خوشبو کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے اور سامان کے طور پر بھی، جیسے زعفران اور گل کا تیل، تو ایسی چیزوں میں استعمال معتبر ہوگا، اگر جسم میں بائش کے طور پر استعمال کیا جائے تو خوشبو کے حکم میں ہے اور اگر کھائی جائے والی شئی میں یا پاؤں کے پھل میں استعمال ہو تو چربی کی طرح وہ خوشبو کے حکم میں نہیں ہوگا۔“

ان تفصیلات کی روشنی میں کیا جاسکتا ہے کہ:

۱ آم، شتر، سیب وغیرہ چوں کہ اصل میں غذائی اشیاء ہیں اس لئے حالت احرام میں ان کا رس پینا جائز اور

درست ہے۔

۲۔ نگرچکان میں خوشوار جی کا اتھول یا گٹیا ہو جیسے زعفران و حمرہ اور اسے پکانے کو آگ میں بھیجی۔
 نسخہ آتھ نہیں۔

❶ نئی دواؤں جن میں خوشبو دار اشیاء مانگی گئی ہوں خوشبو اور خوشی کے حکم میں نہیں ہیں اور صحت احرام ملنے اور کما استعمال درست ہے۔

محرم کے لئے حجر اسود کے پورے مسئلہ

۷۔ مطلقہ زوجہ ۱۰۰۰ روپے کفالت سے محروم رکھا جاتا ہے اور یہ ضروری بھی ہے کہ یوں نہ کہ لاء پینے والوں کے حقوق کی وجہ سے انسانی بوجھ بڑھ جائے۔ یہ امر ضروری ہے کہ جیسے جیسے اصلاحات کرنی صورت باتھ اور اب پرنسپل کی ہیں۔ یہ سوال یہ ہے کہ حالت اسلام میں بھر سود کے ہوسنے کو کیا عقوبت ہے؟

اس حد میں غریبیت کے نام اس میں دو احوال اور فقہی مسائل متعلقہ ہیں: پہلا یہ ہے کہ وہ متاع اہرام میں ان کی صورت میں حجاز اس کے گھر سے بختاب کرتا چاہئے۔ کیوں کہ رسول اللہ ﷺ نے حالت اہرام میں ذیہبہ کے متاع سے منع فرمایا ہے فقہاء کا مصلیٰ ہے کہ اگر کسی مستحب پر عمل کرنے کی وجہ سے کئی مفسر بات نامی کتاب نام آئے، تو کوئی اسے مقب کوڑک کر دیا جائے کہ وہ اللہ کا نفع دہن میں جلب المصالح پر توجہ خاصہ کا سامانی (تخصیص) لکھنا ہی ہے۔

”وقالوا: فيمن استلم الحجر فغضب يده من ضربه أن عليه الكفارة لأنه استعمل الطبيب وإن لم يصد به اشتطاب روحوب الكفارة لا يقف على القصد.“^{٥٠}

تقریباً تمام انگریزوں نے کہا ہے کہ موصوفی خراسانی کا اسلام کو مٹانے کا ہر سانس ہے، یہ تو ہمیں خوشحال بنانے کے لیے ہے۔ اس پر نگارہ صاحبہ نے اس کے لئے کہ جس نے خوشحالیاں حاصل کی ہیں وہ اب ترقی پزیر اور خوشحال ہیں۔

سکے ہوئے بیگ، پورسلی ہوئی چادر وغیرہ کا استعمال

سورنے کے لئے جو ٹھیکہ جمنڈیاں کیا جاتے ہیں ان کے خلاف مسئلہ ہوتے ہیں اور خیریت کی کوئی چارہ
 اور بھی چائی سے ٹیکہ نہ لگتا ہوتا ہے۔ دو سبز یا دو ہوتے ہیں۔ بیلٹ (Bell) اسل جو کہ میں یاد دہا ہوتا ہے اور جہاں
 اجرام میں مسئلہ ہونے کی وجہ سے استعمال سے منع فرمایا گیا ہے اور اگر چہ جلیج آتا ہے کہ ان کے لئے وہ

اشیاء کا استعمال جائز ہوگا یا نہیں؟

فقہاء کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ بین کے استعمال میں کوئی قیادت نہیں ہے۔ اصل میں ممانعت پہننے کی ہے، لیکن تمام صورتوں میں پر پہننے کا اطلاق نہ ہو بلکہ وہ ہندوستان اور ہندو کھانا ہوا اور اس کو لباس نہ سمجھا جائے گا ہو تو یہ جائز ہے، چنانچہ صاحب دایۃ (رَجَبُہُ اللہ تَعَالٰی کا بیان ہے:

”ولو ارادی بالقمیص أو التثیج وہ أو انزول بقصر أو بل فلا یفسد بہ لانه لیس بلبسہ لبس المخبیط۔“

مَنْ وَجَّهَ ”اگر کبھی کو بہ طور چادر استعمال کیا یا اس کو لپیٹ لیا یا باندھا کہ نہ بند نہ لیا تو کوئی مضائقہ نہیں۔“

مکہ اور حدود میقات کے اندر رہنے والوں کے لئے

میقات سے باہر جا کر واپسی میں احرام کا حکم

جو لوگ ہندوستان یا حدود میقات سے باہر ہوں اور طہارت کے مسئلہ میں مکہ میں طہر ہوں۔ اگر وہ میقات سے باہر کا سفر کر رہے ہوں تو ان پر مکہ آتے ہوئے احرام عظیم اور ضعیف (رَجَبُہُ اللہ تَعَالٰی کے نزدیک احرام باہر کر آنا ضروری ہوگا اور مکہ آکر عمرہ کرنا ہوگا۔ فقہاء نے خود اس شخص کیلئے بھی یہی حکم بیان کیا ہے جو مکہ کا متوطن ہو، چنانچہ علامہ ابن حجر (رَجَبُہُ اللہ تَعَالٰی کا بیان ہے:

”المکئی إذا خرج من الحرم لحاجة له أن یدخل مکة بغیر احرام بشرط أن لا یکون جاوز المیقات کالافقی، فو جاوزہ فلبس له أن یدخل مکة من غیر احوار لانه صار آفاقاً۔“

مَنْ وَجَّهَ ”مکئی کسی حاجت کے تحت حرم سے نکلے تو وہ بلا احرام مکہ میں داخل ہو سکتا ہے بشرطیکہ میقات سے تجاوز نہ کرے جیسا کہ لاقی کا حکم ہے، اگر حدود میقات سے آگے بڑھ جائے تو بلا احرام مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی لئے کہ جب وہ لاقی ہو گیا۔“

الہذا فقہاء نے ایسے شخص کے لئے یہ حکم بیان کیا ہے کہ وہ میقات کے بجائے مکہ حرم کے حدود میقات سے اندر کسی اور جگہ کا ارادہ کرے اور وہیں پہنچ کر پھر وہیں سے مکہ آجائے ایسی صورت میں اس پر احرام باہر ضروری نہ ہوگا، چنانچہ علامہ (رَجَبُہُ اللہ تَعَالٰی کہتے ہیں:

”الحاجة لمن أراد من الافاعي دخوله بغير إحرام أن يقصد بستان بني عامر أو غيره من الحل فلا يجب الإحرام“^۱

ترجمہ: ”جو آفاقی بستان یا حرم میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ بستان بنی عامر یا حل کی کسی اور جگہ کا ارادہ کر لے گا حرام واجب نہ ہو۔“

یہ تفصیل حنفی (رحمۃ اللہ تعالیٰ) کے مسلک پر ہے۔ بالمشی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ، شوافع اور حنابلہ (رحمۃ اللہ علیہما) کے نزدیک احرام اسی شخص پر واجب ہوتا ہے جو عبادت کی نیت سے آئے، اگر حج یا عمرہ کا ارادہ نہ ہو تو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں۔

”وإذا دخل المشرك أرض الحرب فثروا الأقامة بها فصوروا وكذا إذا حاصروا لبها مدينة أو حصنان الداخل بين أن يهزم فيغروا وبين أن لا يهزم فيغروا، فلم تكن دار الأمان“^۲

ترجمہ: ”اگر جب فوج سرزمینِ دہرا حرب میں داخل ہو، اور وہاں اقامت کی نیت کرے، تو بھی پوری فوج قعر کرے گی، یہی حکم اس وقت ہے جب کہ کسی غیر یا قلعہ کا محاصرہ کرے، کیوں کہ اس کا احتمال موجود ہے کہ قسمت کھائے اور راہ فرار اختیار کرنی پڑے، یا کامیابی حاصل ہو اور شہر چلے جائے، لہذا فوج خیم نہیں ہو سکے گی، اس لئے قعر کرے گی۔“

لہذا:

- ① جو لوگ حدودِ میقات کے اندر ملازمت یا کسی اور فرض سے رکے ہوئے ہوں اور وہیں طویل قیام یا پیشہ کے لئے قیام پذیر ہو جائے گا ارادہ ہی تب بھی وہ آفاقی ہی تصور ہوں گے۔
- ② ان حضرات پر طوافِ دار واجب ہوگا، غلامہ شامی کے سرایت لکھا ہے:

”وفي انقلاب أنة لا يفسط بنية الأقامة ولو سنين ويصط بنية لا سيطان بصكة أو بما حولها قبل حل النفر“^۳

ترجمہ: ”طوافِ دار اقامت کی نیت سے ساقط نہیں ہوگا تو کئی سال تک اقامت اختیار کیے رہے، پس اگر کچھ سے نکلنے سے پہلے پہلے کہ یا اس کے مدد میں کوئی بنائے کی نیت کر لے تو طوافِ دار واجب ہوگا۔“

- ③ دو حج افراد بھی کر سکتے ہیں اور حج تمتع قرار بھی۔

۷ اگر ایہ شخص حدود میقات سے باہر جائے اور مگر میقات پر واپس آئے اور کہ جائے کار زادہ ہو تو اس پر احرام باندھنا ضروری ہے۔ سوئے اس کے کہ وہ مکہ کے بجائے حدود میقات کے اندر کسی اور جگہ جائے کار زادہ رکھتا ہو۔

مکہ آنے کے بعد حج سے روک دیا جائے

بعض دفعہ ہندو پاک اور دوسرے ممالک کے لوگ ملازمت کے سلسلہ میں مکہ یا اس کے مضافات میں مقیم ہوتے ہیں لیکن حج کے ایام میں کام بند جاتا ہے اور ان کو حج کے لئے کبھی کی طرف سے چھٹی نہیں ملتی، ان حالات میں کیا یہ بات جائز ہوگی کہ وہ اس سال حج سے روک جائے اور آئندہ سال حج کر لیں؟ بہت سے ملازمت پیشہ لوگ ہیں جنہوں نے ان حالات سے دوچار ہیں۔

اس سلسلہ میں چند باتیں ملحوظ رکھنی چاہئیں۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حج کی فریضت کے لئے ”من استطاع الیہ سبیلاً“ کی شرط لگائی ہے، یہ نہایت جامع لفظ ہے اور اس میں ہر طرح کی چٹائی، مالی اور قانونی استطاعت داخل ہے، ایک شخص جو ملازمت پر اس شرط کے ساتھ گیا ہے کہ وہ اتنی مدت تک چھٹی نہ لے گا اور زائد حج میں بھی کام کرے گا، اسلئے میں قیام کرنے کے باوجود حج کی قبولی استطاعت سے محروم ہوگا، اسی لئے فقہاء نے لکھا ہے کہ خود مکہ میں رہتے ہوئے بھی احصار کا تحقق ہو سکتا ہے۔

”ومن أحصر بسكنة وهو ممنوع عن الطواف والوقوف فهو محصور لانه تعذر عليه الاعتبار فصار محصراً إذا أحصر في الحل“ ۱۵

ترجمہ: ”جس شخص کو مکہ میں احصار پیش آجائے اور وہ طواف اور وقوف عرفہ سے روک دیا گیا ہو وہ ”محصر“ ہے، اس لئے کہ اس کے لئے حج کی تکمیل، شمار ہے تو اس کی کیفیت اس شخص کی بھی ہوگی جس کو حل میں احصار پیش آیا ہو۔“

اور علامہ ابن قدام رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مکہ میں احصار کی کیفیت ضروری نہیں ہے کہ وطن عراقی وجہ سے ہو، بیماری کی بھی صورت ہو سکتی ہے، لہذا اس صورت میں ایسے ملازمین کو مکہ تو اپنی کھنٹی سے پوری چوٹی کو کش کرنی چاہئے کہ حج کی وجہ ازت ملی جائے خواہ رخصت پانچھو کہے ذریعہ ہو، لیکن ایسی صورت نہیں پائے اور ظاہر حال آئندہ سال تک قیام کا قوی امکان اور نہ لب گمان ہو تو پچھلے سال حج ترک کر دینا جائز اور درست ہے۔

۱۶

کہہ کے چیک پوسٹ سے واپس کر دیئے جانے کا خطرہ ہو تو کیا کیا جائے؟

حکومت سعودیہ عربیہ نے سعودیہ میں تمام بیرونی حضرات کے لئے یہ قانون بنایا ہے کہ ایک حج کے بعد پانچ سال تک دھرم راج نہ کرے، گو بہت سے لوگ اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حج کرتے ہیں اور یہ اندیشہ بھی لگا رہتا ہے کہ حدود حرم کے پاس سے ان کو واپس کر دیا جائے بلکہ بعض دفعہ ایسے واقعات پیش بھی آتے ہیں، اس سلسلہ میں چند باتیں پیش نظر رکھنی چاہئیں۔

● حکومت سعودیہ کا یہ قانون لہجی روح کے اعتبار سے درست اور جائز ہے، حج میں جھگڑا و نزوح عام پڑھتا چلا ہے ہر سال ہر ملک سے لوگ آتے ہی ہیں، ایک بہت بڑی تعداد مقامی حجاج کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے نظم و نسق بے قابو ہو جاتا ہے اور حجاج کو بڑی دشمنیاں اٹھانی پڑتی ہیں، شریعت میں حدود و مہیات کے اندر ہونے والے حجاج کو تشویش و غم میں نہ لگنا، حج میں عمرہ سے روکا گیا ہے، اس کی حکمت یہی ہے، اس لئے جیلولی حرم پر یہ قانون شریعت کی مدد کے مطابق ہے اور لوگوں کو اس کی پابندی کرنی چاہئے۔

● تاہم اس کے باوجود حج کے لئے نکل ہی جائیں تو چاہئے کہ غسل کر کے احرام کا کپڑا پہن لیں، تہنیش کی بجائے کاغذ لے کر لیں، اگر وہاں سے جانے کی اجازت مل جائے تو پھر تہنیش پر ہمیں اور حج کی نیت کر لیں، اس طرح وہاں سے ان کا احرام ٹھکرا کر دیا جائے گا اور واپس کر دیا گیا تو وہ واجب نہ ہوگا۔

● اگر اپنے مقام ہی سے حج کی نیت کر لی تو اب روک دیکے جانے کی صورت میں بھی پرہیز واجب ہوگا اور ضروری ہوگا کہ کسی حالتی کو پیچھے دے دے اور وقت اور تاریخ متعین کرنے کا کوئی مقررہ وقت و تاریخ پر اس کی طرف سے قریبائی نہ کر دی جائے اس کے بعد ہی وہ حلال ہوئے گا، اور آئندہ سال اس کو اس حج کی تھنا کر لی پڑے گی، نیز ضروری ہے کہ اس پر نوہ کی قربانی، حدود حرم کے اندر ہو۔

● یہ تفصیل حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مکتب پر ہے، امام ربیع اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج نفل میں، حصار کی صورت میں آجائے تو قضاء واجب نہ ہوگی، چنانچہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہے:

”ولا قضاء علی من کان نسكاً نظرها عند مالک والشافعی وقال ابو حنیفہ یو

جوب القضاء بکل حال فرضا کان او نظرها وعن احمد رواہان کالمنذھمیں“

”تو یہ کہ“ جس کا حج پر نفل ہو، مالک و شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر اس کی قضاء

واجب نہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قضاء ہر حال میں واجب ہوگی، فرض ہو یا

نفل۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے دونوں طرح کی رائیں مقبول ہیں۔
 امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی شخص احرام باندھنے کے وقت یہ شرط نافذ ہے کہ جہاں کوئی رکاوٹ پیش آجائے وہیں احرام کھول لوں گا تو ایسی صورت میں اس کے لئے احرام کھول لینا جائز ہوگا اور وہ بھی واجب نہ ہوگا۔

”مستحب لمن أحرم. بشرط أن يشترط عندا حرامه فيقول إن حسنتي حائس
 معصی حيث حسنتی، ويفيد هذا الشرط شيئين أحدهما أنه إذا عاقه عائق
 من عذر أو مرض أو ذهاب نفقة ونحوه أن لا التحلل والغلي، أنه متى حل
 بذنك فلا دم عليه ولا صوم.“^۱

ترجمہ: ”جج کا احرام باندھنے والے کے لئے مستحب ہے کہ احرام کے وقت شرط لگائے اور کہے
 کہ اگر مجھے کوئی رکاوٹ پیش آجائے تو جہاں آپ نے روکا وہیں میرے حال ہونے کی جگہ ہوگی،
 اس شرط سے دو فائدے ہوں گے، ایک یہ کہ اگر اس کو کوئی رکاوٹ پیش آجائے جیسے دشمن، بیماری یا
 نفقہ کا ختم ہو جانے وغیرہ تو اس کے لئے حل ہو جانے کی نحو نہیں ہے، دوسرے یہ کہ اسی صورت میں
 جب بھی وہ حلال ہوگا اس پر دم واجب ہوگا نہ روزہ۔“

حاجی (رحمۃ اللہ علیہ) کے پیش نظر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ
 حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ
 حج کا ارادہ ہے، اور یہاں ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا حج کرو اور شرط لگا دو کہ جہاں آپ روک لیں وہیں میرے
 احرام کھولنے کی جگہ ہے۔ ”حجی (رحمۃ اللہ علیہ) نے معصی حيث حسنتی۔“^۲

کیا اشہرج میں مکہ پہنچ جائے تو حج فرض ہو جائے گا؟

بعض اوقات لوگ شوال، ذی الحجہ میں مکہ کمرہ آ جاتے ہیں حج ان پر فرض ہوتا ہے لیکن ان کا ویزا نہ حج
 تک کا نہیں ہوتا ہے اور کوئی اعتبار سے وہ حج تکہ نہیں رکھتے، ایسی صورت میں اگر ان پر حج فرض ہوتی ہو
 تب تو ان کو پوری پوری کوشش کرنی چاہئے کہ کسی طرح وہ حج کر لیں، کیوں کہ مکہ پہنچنے کے بعد اخراجت سفر کی
 شرط ختم ہو جاتی ہے اور حج واجب ہو جاتا ہے۔

”ولیس من شرط الوجوب علی أهل مكة ومن حولها الواحدة لأنه

لَا تَلْبِسُهُمْ مَشَقَّةً وَانْدَادَ فِي الْأَدَاءِ فَأَنْشَبَ السَّعْيُ إِلَى الْجَمْعَةِ ۝۱۷۳

تَوَجَّهْتُكَ مَكَّةَ اور مکہ کے مُرد و پیش والوں پر حج فرض ہونے کے لئے سواری مُرد نہیں ہے، اس لئے کہ وہ حج کی ادائیگی میں کچھ زیادہ مشقت سے روکا نہیں ہیں تو یہ جمعہ کے لئے سعی کے مستحبہ ہو گیا۔

لیکن اگر کوئی مجبوری کے تحت حج تک اس کا قیام ممکن نہ ہو تو پھر حج میں پر فرض نہیں ہوگا، اس لئے کہ ”استقامت سبیل“ جس کو قرآن نے حج فرض ہونے کے لئے شرط قرار دیا ہے اس کے حق میں مستحبہ ہے۔ نیز بعض حضرات کی غلط فہمی کے پیش نظر فرض ہے کہ کچھ لین چائے کہ جو لوگ حج فرض ادا کر چکے ہیں حج میں پر حج کے زمانہ میں عمرہ کرنے کی وجہ سے وہ بارہ حج فرض نہیں ہو جاتا۔

طواف و دایع کا تعلق حج سے ہے

جو حضرات مکہ یا جزدہ میں طاعت و کسی اور کام سے مقیم ہوں، وہ اپنے وطن واپس جانا چاہیں تو ان پر طواف و دایع واجب نہیں، طواف و دایع کا تعلق اصل میں حج سے ہے اور یہ انہیں لوگوں پر واجب ہے جو حج کی فرض سے مکہ نہ گزرے ہوں اسی لئے طواف و دایع کو واجبات حج میں شمار کیا گیا ہے، چنانچہ علامہ کاسانی رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِ لکھتے ہیں:

”وَأَمَّا وَاجِبَاتُ الْحَجِّ فَخَمْسَةٌ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالْوُتُوفُ بِمَزْدَلِجٍ

وَرُمِي الْجَمَارِ وَالْحُلُقَى أَوْ التَّقْبِيسُ وَطَوَافُ الصُّدُرِ ۝۱۷۴

تَوَجَّهْتُكَ ۝۱۷۵ واجبات حج پانچ ہیں، مزدہ مرو کے دو میان سعی، مزدہ میں وقوف دلی حجار، پال

مزدہ و تازیتر شام اور طواف صدر۔“

مضافات مکہ کے لوگ براہ راست منیٰ آجائیں تو طواف قدوم

وُخَاف و دایع کا حکم

جزدہ اور حرم شریف کے اطراف سے جو لوگ حج کے لئے جاتے ہیں وہ عام طور پر سات ذی الحجہ کی شب میں پہلے مکہ کے سیدھے منیٰ پہنچتے ہیں اور وہ تاریخ کو حجاج کی دہلی کے موقع پر بھی جزدہ سے جانے والی سفر بن مکہ جانے کے بجائے منیٰ سے براہ راست جزدہ آ جاتی ہیں ان میں طواف قدوم ہو پاتا ہے اور نہ

طواف و دارع۔

جہاں تک طواف قدم کی بات ہے تو نیک تو دوست ہے اور دوسرے انہیں لوگوں کے لئے ہے جو مکہ میں داخل ہوں جو مکہ میں داخل ہی نہ ہوں ان کے لئے طواف قدم نہیں ہے، ہمایہ میں ہے:

”فان لم يدخل المعتمر مكة ونوجأ الي عوفات روقف بها سقط عنه طواف القدوم ولا شيء عليه بتركه لانه سنة“۔^۱

ترجمہ: ”اگر عمر مکہ میں داخل نہ ہو، سیدھے عرفات چائے اور وہاں قوف کر لے تو اس سے عواف قدم ساقط ہو جائے گا اور اس کے ترک کرنے کی وجہ سے کچھ واجب بھی نہ ہوگا، کیونکہ یہ شخص سنت ہے۔“

جہاں تک طواف دارع کی بات ہے تو ان لوگوں پر جو حدود میقات کے اندر سکونت پزیر ہوں اور سعودی شہریت کے حامل ہوں واجب نہیں، لیکن جو لوگ حدود میقات سے باہر کے ہوں اور کسی ضرورت سے میقات کے اندر شہر ہوں، ان پر طواف دارع واجب ہے، اس لئے کہ جب تک میقات کے اندر قوف نہ ہو جائے، چاہے وہ کتنے دن ہی میقات میں رہے، آؤ آؤ، اسی کے قلم میں ہے، چنانچہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا: ”طواف دارع کے بارے میں لکھتے ہیں:

”وفي اللباب أنه لا يسقط نية الإقامة ولو سمنه“۔^۲

ترجمہ: ””لباب“ میں ہے کہ طواف دارع مالک اقامت کی وجہ سے ساقط نہیں ہوگا، گو اس طرح کئی سال کیوں نہ گزر جائیں۔“

ہاں یہ صورت اس کے لئے درست ہے کہ ”باد“ تارخ کی شام سے پہلے ہی عواف زیارت کے بعد طواف دارع کر لے، اس لئے کہ طواف دارع کا کوئی وقت تعیین نہیں ہے۔ عواف زیارت کے بعد بھی اگر مکہ میں ہے، ”شروط صحیحہ“ ان ہیکوں بعد طواف الزیارات“ اسی طرح اس نے بارہ کی صبح تک طواف کر لیا ہے تو بارہ کوئی عجز کے بعد براہ راست اپنے مکان آ سکتا ہے۔

طواف دارع کے بغیر ہی جائے رہائش کو لوٹ آیا تو اگر یہ میقات کے اندر ہے تو اس کے لئے اس میں بھی ضرورت نہیں ہے، اگر حد دو میقات کو مجبور کر چکا ہو تو دھو دھو جس میں یا تو دم دے یا نہ پڑا رام، یہ دھو کر مکہ آئے اور عواف کر کے واپس ہوئے۔

قربانی کا ٹکٹ خرید کر دکانہ قربانی کا نظم

آج کل قربانی کے سلسلہ میں حکومت کی طرف سے ایسا نظم بنایا گیا ہے کہ لوگ ٹکٹ خرید لیتے ہیں اور ان کی طرف سے قربانی کر دی جاتی ہے یہ قربانی دس سے تیرہ ذی الحجہ تک ہوتی رہتی ہے، کیوں کہ اکثر فقہاء کے یہی تیرہ ذی الحجہ تک قربانی کی گنجائش ہے اور ان کے نزدیک ذی قربانی اور بالی موخرانے کے درمیان ترتیب واجب نہیں ہے محض مستحب ہے، کیوں کہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا گیا کہ میں نے قربانی سے پہلے بالی موخر لیا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اذبح ولا حرج“۔

اس سے من حضرات کے نزدیک ذی کے بعد بالی موخر لیا جاسکتا ہے، چاہے قربانی بعد میں ہو۔ خفیہ فیہما لکن شاکان کے یہاں ایک تو ترتیب واجب ہے، اگر بالی پہلے موخر لیا قربانی بعد میں کی تو ام واجب رہے۔ ہے۔ ان حضرات کے نزدیک ”لا حرج“ سے مراد یہ ہے کہ ناقضیت کی وجہ سے غلط ترتیب عمل کر لیا جائے گا تو مکناؤ ہوگا، گنہ واجب ہوگا۔ دوسرے قربانی بار ذی الحجہ تک ہو چلی چاہئے۔

لیکن اس سے بڑھ کر ایک دوسری وقت یہ ہے کہ تحقیق پر معلوم ہوا کہ قربانی کی مذکورہ صورت میں قربانی کے وقت ان لوگوں کا نام نہیں لیا جاتا ہے جن کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے، اس طرح جانور حاضر نہیں ہوتا ہے کہ کہا جانور کی قربانی کس کی جانب سے کی جارہی ہے؟ اور کیلک لائق اگر پانچ ہزار دھن لے کر لیا ہے تو پانچ ہزار جانوروں کو دیئے جاتے ہیں، یہ صورت کسی کے یہاں بھی جائز نہیں، اگر قربانی کرنے والے لاکھوں سے یہ انتظام کر لیں کہ جیسے جانوروں کو کرنے کے لئے آدمی رکھے جاتے ہیں، کچھ لوگ اسی لئے رکھے جائیں کہ ان کے پاس قربانی کرنے والوں کے ناموں کی فہرست ہو اور وہ نام پڑھتے جائیں اور ان کی طرف سے قیمت کرتے ہوئے جانور ذبح کرتے چلے جائیں تو یہ مسئلہ آبائی حل ہو سکتا ہے، ورنہ بھارت موجودہ اس کی سمت اور درنگا کافی مشکوک ہے۔

تاہم ادارہ کی طرف سے یہ انتظام ہے کہ اگر قربانی کرنے والے تم سے کم دس آدمیوں کا ایک گروپ بنائیں تو ان کی طرف سے ایک دیکل مبلغ بھیج کر خود قربانی کر سکتے ہیں، حاج کرام کو چاہئے کہ وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں اور جب تک قربانی کے نظام میں مذکور تبدیلی عمل میں نہ آجائے، خود جانور خرید کر قربانی کیا کریں۔
واللہ اعلم۔

حجّاج کی گاڑی ۱۲ روڈ والہجہ کو غروب آفتاب تک منی سے نہ نکل پائے

عام طور پر فریسی علاقہ کے حجّاج بارہ تاریخ کو منی سے نکل جاتے ہیں، لیکن بارہ کوڑچک کا اتنا حجم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ گاڑی گھٹے گھٹے منی ہی میں غروب آفتاب ہو جاتا ہے، چنانچہ لوگ اسی حالت میں منی سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اہم مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک ایسی صورت میں یہ عمریں تاریخ کا قیام اور ہی واجب ہو جاتی ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمہہ اللہ کے نزدیک غروب آفتاب کے بعد نکل سکتے ہیں، البتہ غروب آفتاب کے بعد لکنا شروع ہے، ہاں اگر تیروہ صبح منی میں طلع ہو گئی تو اب تیروہ تاریخ کی ری بھی واجب ہو جائے گی اور ہی کے بغیر نکل جائے تو دم واجب ہوگا:

”قوله وله النحر قبل طلوع فجر الارباع) ولكن ينفر قبل غروب الشمس اى شمس الثالث فان لم ينفر حتى غربت الشمس يكره له ان ينفر حتى يرمى فى الارباع، ولو نفر من النبل قبل فجر الارباع لا شيء عليه وقد اُستاء وليل ليس له ان ينفر بعد الغروب فان نهر لزومه دم ولو نفر بعد طلوع الفجر قبل الرمي لزومه اندم اتفاقا “لالب” ولا فرق عى ذلك بين المعكى والا فلى كما لى المحر.

ترجمہ: ”لیکن تیسرے دن (یعنی ۱۲ روڈ والہجہ) کے غروب آفتاب سے پہلے ہی امت نکل جانا چاہئے، اگر آفتاب غروب ہو گیا تو چوتھے دن (یعنی ۱۳ روڈ والہجہ) کی ری سے پہلے لکنا شروع ہے، اگر چوتھے دن کی صبح سے پہلے پہلے شب میں منی سے نکلا تو اس پر کچھ واجب تو نہ ہو، مگر اس نے بہتر نہیں کیا اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ غروب آفتاب کے بعد نکلا درست نہیں اور نکل کر تو دم واجب ہوگا، اگر چوتھے دن طلوع صبح کے بعد اور ہی سے پہلے منی سے نکل کر تو بال اتفاق دم واجب ہوگا، اس مسئلہ میں تعلق اور آفتاب کے درمیان کوئی فرق نہیں۔“

جسٹ کی تنگی کے باعث وادی محسر میں قیام

آج کل حجّاج کوثری وجہ سے منی کا میدان اپنی رحمت کے باوجود ناکافی ہو جاتا ہے اور بہت سے فیس وادی محسر میں نصب کر دیئے جاتے ہیں، حالانکہ آپ ﷺ نے اس وادی میں قیام کرنے کو پسند نہیں فرمایا، معمول مبارک تھا کہ چلتے ہوئے یہاں سے تیز گزر جاتے تھے۔

اس لئے وہی عسر میں قریب کرنا مناسب نہیں۔ یہاں کی جاسکتا ہے کہ عزائم میں قیام کر لیں اور چوں کہ عسر میں شب گزارنا مستحسن ہے اس لئے رات کے وقت سنی آ جایا کر رہے۔

رہی میں نیابت کا شرعی حکم

حق میں سب سے مشکل عرصہ ”رہی نماز“ کا ہوتا ہے، جبکہ اگر اندازہ عام کی وجہ سے قریب قریب ہر سال اچھے غاصے لوگ کچلے بھی جاتے ہیں اور بعض ولد بیہ پرواہی کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے حالانکہ میں ضرورت اس بات کی ہے کہ رہی کے اوقات کی بابت نگہبانیت اچھی غریب سمجھ لی جائیں اور وہ یہ ہیں۔

۱۔ دیکھنی، انجی

وقت مستحب : طلوع آفتاب تا زوال آفتاب

بہر گاہت جائز : زوال آفتاب تا غروب آفتاب

کراہت متزوئگی کے ساتھ جائز : طلوع فجر تا طلوع آفتاب

غروب آفتاب تا طلوع صبح، روزی انجی

مگر یہ کراہت متزوئگی بھی اسی وقت ہے جب کہ عذر کی وجہ سے رہی شب یا خیر نہ کی ہو۔ موجودہ حالات میں ہجوم کی کثرت اور چہن کا خوف ہوئے خود رہی میں تاخیر کے لئے ایک مقصود عذر کا درجہ رکھتا ہے۔

۲۔ گیارہ اور بارہوی انجی

وقت مستحسن : زوال آفتاب تا غروب آفتاب

وقت حجاز : غروب آفتاب تا طلوع صبح

اہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایک قول کے مطابق گیارہ اور بارہوی الحجہ کو زوال آفتاب سے پہلے بھی رہی کرنی جائز ہے۔

اہم شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رہی میں عذر کی بناء پر دوسروں کو نائب بھی ہونا جاسکتا ہے چنانچہ ان قدما رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہن ہے۔

”ہذا کان الرجل موبها لم یحبوسا اولہ عذر جزاں یستحب من یومہ عہ۔“

ترجمہ: ”جو شخص بیمار ہو یا قید میں ہو یا عذر ہو تو کسی اور کو رہی کے لئے نائب بنا سکتا ہے۔“

پس ان تعلیمات کی روشنی میں خواتین، بچے اور کمزور لوگوں کو وقت کی رعایت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے

ماست کے وقت رمی کر لینی چاہئے اور اگر کوئی حج کرنے والا اتنا معذور اور کمزور ہو کہ رست کے وقت بھی رمی کرنا اس سے لئے ممکن نہ ہو تو پھر فقہاء کے اختلاف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جمہور کی رائے پر عمل کیا جاسکتا ہے اور رمی کے لئے کسی اور شخص کو اپنا نائب ملایا جاسکتا ہے۔

اس سلسلہ میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ رمی میں نیابت جمہور فقہاء رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک تو جائز ہی ہے، بعض فقہاء احناف رحمۃ اللہ علیہم سے یہاں صراحت ملتی ہے کہ لغزو و مجبوری کے وقت نیابت رمی کی گنجائش خود احناف کے یہاں بھی ہے، چنانچہ ملک العلماء علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”سواء رمی بنفسه أو بغيره عند عجزه عن الرمي بنفسه كالمريض الذي لا يستطيع الرمي فوضع الحصى في كفه، فرمى بها أو رمى عنه غيره، لأن أفعال الحج تجري فيها النيابة كالطواف والوقوف بعرفة والمزدلفة، وإذله أعلم.“^۱
 ”چاہے خود رمی کرے یا خود رمی سے عاجز ہو تو دوسرے سے رمی کرائے، جیسے بیمار مریض جو رمی کی قوت نہ رکھتا ہو تو اس کی تکمیل میں کھڑی رکھی جائے گی اور اس کو رمی کرائی جائے گی یا اس کی طرف سے کوئی اور رمی کر لے، اس لئے کہ حج کے افعال میں نیابت جاری ہوتی ہے، جیسے خوف، خوف مرز اور وقوف مزدلفہ واللہ اعلم“

آج کل حرم شریف کے مضامین میں رہنے والے بعض لوگ حج کے معاملہ میں بڑی تن آسانی سے کام لیتے ہیں، اس طرح کوتاہ جاتے ہیں اسی دن رمی کر کے چلے جاتے ہیں اور گیارہ بارہ کی کھڑکی کسی اور کے حوالہ کر دیتے ہیں کہ وہ ان کی طرف سے رمی کر دے۔ یہ صورت بالکل درست نہیں اور ایسی صورت میں نیابت کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ ان لوگوں پر دم واجب ہوگا۔

”ومن ترك الرمي بغير عذر فعليه دمه.“^۲

احرام کی حالت میں توالیہ سے منہ پوچھتے اور خیموں کے کپڑے گلنے کا حکم

احرام کی حالت میں خیموں میں جانے اور آتے ہوئے چروں سے کپڑے لگ جاتے ہیں، بعض لوگ چروہ پوچھتے ہیں یا کپڑا توڑ کر کے چروہ پر پھیرتے ہیں، ان تمام باتوں سے بچنا چاہئے، حالت احرام میں چروہ اور سر سے کپڑا لگنا مکروہ ہے، البتہ اس کی وجہ سے دم یا صدقہ واجب نہیں ہے، غلام سید نجم مصری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

"لو دخل المحرم ستر الكعبة فإن كان يصيب وجهه ورأسه فهو مكروه لا شيء عليه"۔

ترجمہ: "محرم کعبہ میں داخل ہو، تو اگر اس کے چہرہ سر کو لگے تو مکروہ ہے، مگر اس کی وجہ سے کچھ واجب نہیں۔"

نیز علامہ کاسانی رحمہ اللہ کا بیان ہے:

"فإن دخل نحت ستر الكعبة حتى غطاها فإن كان استبرأ بصبوب وجهه ورأسه بكونه له ذلك لأنه يشبه ستروجه وجهه ورأسه بنوب، وإن كان متجافاً فلا يكره لأنه بمنزلة الدخول نحت ظلة"۔

ترجمہ: "اگر غلاف کعبہ کے اندر داخل ہو یہاں تک کہ غلاف اس کو ڈھانپ لے تو اگر غلاف اس کے چہرے سر کو لگے، یا ہو تو اس کے لئے مکروہ ہے، اس لئے کہ یہ چہرہ سر کو پڑے سے ڈھانکنے کے مترادف ہے اور اگر پڑا چہرہ سے الگ ہو تو مکروہ نہیں اس لئے کہ وہ ساق میں داخل ہونے کے مترادف نہیں ہے۔"

خواتین کے لئے چہرے کا پردہ

عورتوں کے لئے ضروری ہے کہ حالتِ حرام میں چہرہ پر کپڑے نہ ڈالیں۔ دوسری طرف اس زمانہ فقہ میں یہ بھی ضروری ہے۔ اس لئے مناسب ہے کہ سر سے کوئی ایسی چیز باندھیں، جو کسی قدر آگے نکلی ہوگی، جو اس پر پڑا زائل نہیں۔ اس سے پردہ بھی ہو جائے گا اور کپڑا بھی چہرہ سے نہیں لگے گا۔ چند خیر خواہ کامیابی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے:

"وإذا لا رأس أن تدخل على وجهها بنوب نجاسة عن وجهها"۔

ترجمہ: "اس میں کوئی حرج نہیں کہ خواتین چہرے پر پردہ ڈالیں اور اسے پیرو سے الگ رکھیں۔"

حج بدل میں تمتع

فتاویٰ رضویہ دہلی نے لکھا ہے کہ حج بدل میں حج افریقہ حج قرآن ہی کیا جاسکتا ہے، حج تمتع نہیں کیا جاسکتا ہے۔ مگر فقہاء کی بعض عبارتوں سے "حج تمتع" کا بھی جائز ہونا معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ "در مختار" میں حج بدل کی

نسوت جمع کی قربانی کے اخراجات میں شخص کے اُسد کھ گئے ہیں جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہو۔
 "فہم افقران والتمتع وانجسابہ علی الحاج این اذن لہ الا امر بالانقران والتمتع"۔
 "تَوَجَّهْتُ" قرآن و جمع اور جنابت کی قربانی کرنے والے ہی پر ہوگی، گوج کا حکم دینے والے نے
 (جس کی طرف سے حج بدل ادا کر رہا ہے) اس کی اجازت دی ہوگا۔
 اور ماضی قریب کے جنہو میں مفتی محمد شفیع صاحب رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی نے بھی شرائط کے ساتھ اجازت
 دلی ہے۔

لیکن اس زمانہ میں حج و عمرہ کرنے میں عام آدمی آؤ گھر نہیں کر سب اور جس وقت چاہیں چاہیں اور طواری
 احرام سے بچنے کے لئے ایام حج سے بالکل قریب سفر کر سکیں۔ ہر طرف ٹھوٹوں کی پابندیوں شدید ہیں۔ اس
 لئے اگر کسی حج بدل کرنے والے کو دست سے باز رہنا پیلے جانے کی بجائے ہی ہو اور احرام طواری میں واجبات احرام کی
 پابندی مشکل نظر آئے تو اس کے لئے تسبیح کر لینے کے مجاہدش ہے۔
 اس لئے سوجہ حالات میں اگر افراد قرآن کی وجہ سے اسے ان حالات احرام میں رہنا پڑے کہ حالی
 کے لئے اس کو برداشت کرنا دشوار ہو تو حج بدل میں بھی تسبیح کی گنجائش ہے۔

ذبح و قربانی

موجودہ دور کے اہل کتاب کا ذبیحہ

اسلام نے ذبیحہ اور اٹکان کے اعتبار سے کافروں کے دو گروہ کئے ہیں اہل کتاب، کفار و مشرکین۔
 عام کفار و مشرکین کا ذبیحہ حرام اور ان سے رشتہ کا حج چڑھ نہیں، اہل کتاب خواہیں سے نکال جائز اور ان
 کے مرد و خواتین کا ذبیحہ حلال ہے، خلیفہ رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی کے یہاں اہل کتاب کا کوئی بھی ذبیحہ، مسلم ملک میں
 رہتا ہو یا غیر مسلم ملک میں، عرب ہو یا غیر عرب، کافر ہو یا ذمی ہو، کافر ہو یا کافر ہو، ہر صورت
 کتبائی کا ذبیحہ حلال ہے۔ لیکن اس بات کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ وہ واقعہ اہل کتاب میں ہو، اہل کتاب سے
 مرد وہ لوگ ہیں جو کم از کم نزول قرآن کے زمانہ میں یہود و نصاریٰ جو عقائد رکھتے تھے، ان کے توکل ہوں،

تورات پر ایمان رکھتے ہوں، لہذا کے وجہ نبوت، یہی فرشتوں پر ایمان رکھتے ہوں، خدا کے منکر نہ ہوں، جو لوگ ان امور کے قائل نہ ہوں، خدا کا نبوت کا، وحی کا مذاق اڑاتے ہیں اور صرف لفظ یہودی یا یہودی ہوں، یا انہوں نے مذہب کے خاتمہ میں اپنے نام یہودی یا یہودی لکھایا ہو، تو وہ اہل کتاب میں نہیں، اسی لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان عرب صحابی کے بارے میں جو برائے نام یہودی تھے، فرمایا کہ ان کا ذبیحہ حلال نہیں کہ سوائے شراب نوشی کے ان کے پاس عیسائیت کا کوئی عمل نہیں۔ اور اس پر قریب قریب اتفاق ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان کا ہم اللہ کو بھی ضروری ہے؟ اس میں اختلاف ہے، حنفی و حنبلیہ رحمہما اللہ کے نزدیک اگر قصداً ہم اللہ بخود، تو مسلمان کی طرح اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حرام ہے۔۔۔ مگر یہ اور شواہح لفظیہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر وہ ذبیحہ کے وقت غیر اللہ کا نام نہ لیں تو گو ہم اللہ بھی نہ کہیں مگر بھی ان کا ذبیحہ حلال ہوگا۔

مختار احمد جردہ دوسرے جن یہودیوں یا عیسائیوں کی بابت معلوم ہو کہ وہ مجدد ہر پاد مذہب کے منکر نہیں ہیں اور خدا و نبوت کے قائل ہیں، ان کا ذبیحہ حنفیہ رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی شرط کے ساتھ حلال ہے کہ اس نے "مسائلہ" مگر قصداً نہ چھوڑا ہو، اور شواہح دالہ علیہ رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم اللہ نہ کیا ہو تب بھی ذبیحہ حلال ہے۔ تاہم آج کل جہاں مسلمانوں کا ذبیحہ بد آسمانی و مٹیاب ہو لوہا اہل کتاب کے ذبیحہ کی بابت کوئی امن سب تصدیق ہو تو شک موجود نہ ہو، بہتر ہے کہ مسلمان اہل کتاب کے ذبیحہ سے اجتناب کریں۔

ذبح سے پہلے الکشرک شاک

آج کل مسلمان میں مشینی طریقہ پر ذبح کا جو طریقہ مقرر ہے اس میں ذبح سے پہلے الکشرک شاک یا کوئی اور ایسا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جس سے جانور غم بے ہوش ہو جاتا ہے، اس سے دو مسئلے متعلق ہیں: اول: یہ کہ اس حالت میں جانور ذبح کر دیا جائے تو خانا ہوگا یا نہیں؟ دوسرے خود یہ فعل مناسب ہے یا نہیں؟

جہاں تک جانور کی حسرت و حلت کا تعلق ہے تو یہ زندگی کے باقی رہنے پر مشروط ہے، اگر بے ہوش ہو جانے کے باوجود جانور کے اندر "معمول" کی زندگی باقی ہو تو وہ اہل خون چارہ ہو تو ذبیحہ حلال ہو جائے گا، ایسی اندر اپنی کیفیت اور حرکت جو عام طور پر موت کے بعد بھی باقی رہتی ہے، اس کا اعتبار نہیں، ایسی حرکت باقی رہے ہوئے بھی جانور ذبح کر دیا جائے تو یہ مردار ہی کے حکم میں ہے۔

ملہ احکامہ تفران للعصا ص ۳۵۰ شہ و تحفہ مختصر مفتاوی ۱۱۱۱ الشرح المفصل ۱/۱۵۰ شرح مہذب ۱/۱۸۹

المعنی ۱/۲۱۱ شہ و ہادیہ مع الفتا ۱/۱۶۹، الغنی ۱/۱۶۹ شہ شرح مہذب ۱/۱۵۹ الشرح المفصل ۱/۱۸۹

فتاویٰ رضویہ ۱/۱۵۹، بدائع الصنائع ۱/۵۰

خو اس عمل کی وجہ سے شبہ نہیں کہ جائزہ کو ایک گونہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن چون کہ یہ تکلیف ذبح کی شدید تر تکلیف کے احساس کو کم کرنے اور آسان بنانے کے لئے ہے، اس لئے محض اس وجہ سے اس کو مکروہ قرار دینا صحیح نظر نہیں آتا؛ بلکہ اصول ہے کہ فاضل کے قصود وارادہ کے لحاظ سے اس کے لغو کا علم مستثنی ہوگا، الامور بمقاصدھا، اہمیت یہ امر تحقیق طلب ہے کہ کیا یہ پیش کرنے کی وجہ سے جائزہ کا دوران خون بھی کم ہو جائے ہے؟ ظاہر ہے کہ ذاکرہل شی سے اس کی تحقیق ہو سکتی ہے، اگر دوران خون میں کوئی کمی واقع نہ ہو تو یہ صورت پایا نہایت چوڑی ہوگی اور اگر خون کا دوران کم ہو جائے تو یہ قیل و قال ہوگا۔

دوران ذبح گردن الگ ہو جائے

جائزہ اس طرح ذبح کیا کہ گردن ہی الگ ہوگی، تو اگر اس نے قصداً اس طرح ذبح کیا ہے تو اس کا یہ عمل مکروہ ہوگا مگر ذبیحہ طلال درست ہوگا۔

"ولو ضرب عنق حوزو او بقرۃ ارضاً وابانہا بدمی، قال کان حسیباً من قبل الذبح فموم نوکل وقد اساء" ۱۱

ترجمہ: "اگر اونٹ، گائے، بکری کی گردن باری اور اس کو طعہ کوبہ اور ایسا کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ پڑے تو اگر اس پر ضلع کی جانب سے دوا کیا تو ذبیحہ کھایا جائے گا، لیکن اس نے یہ طریقہ ذبح اختیار کر کے ضلعی کی۔"

مغربی ممالک سے آئے ہوئے گوشت

مسلم ممالک کی صنعتی ہمسائیگی اور مغربی ممالک کے ارتقاء نے غربت یہاں تک پہنچ دی کہ ہم غذائی طور پر بھی غریب بن گئے ہیں اور اکثر مسلم ممالک کو جوہر ملی اور عیسائی ممالک ذبح شدہ گوشت پہنائی کرتے ہیں، اس بات کی تحقیق کے لئے کہ کیا یہ جائزہ شرعی طریقہ پر ذبح کئے گئے ہیں؟ مسلم ملکوں کی طرف سے "مراقبہ" تحقیق ہیں، وہ چور سے نظام کی نگرانی کرتے ہیں اور ذبیحہ کے پکٹ پر "ذبیح علمی طریقی حرمی" کی مہر لگا دیتے ہیں۔

اصولی طور پر ان کا کھانا حلال و جائز ہے، اس لئے کہ فقہاء نے ان امور میں غیر مسلموں کی ایسی اطلاع کو بھی معتبر نہ کیا ہے جس کو جھٹکانے کے لئے دلی واضح سبب موجود نہ ہو، عالمگیری میں ہے:

"من ارسل نجیروا له معجوسہ او خادماً فاشتری لحماً، فقال اشتریت من یہودی

أَوْ تَصْرَافِي أَوْ مُسْلِمٍ وَسِعَهُ الْكَلْبُ ۝۱۰

تَوَرَّجَتْ كَلْبًا ۝۱۱ جس نے اپنے بھوکے ملازم یا خادم کو بھیجا، اس نے گوشت خرید اور کہا کہ میں نے یہودی

تصرفی یا مسلمان سے خرید لیا ہے تو اس کو کھانے کی گنجائش ہے۔ ۱۱

ہاں، اگر دوسرے قرآن اور مسند و معقول ذرائع سے اس بات کا غالب گمان ہو جائے کہ یہ بھوکے ملازم یا

کلب ہے، متعلقہ معنوں میں شرعی طریقہ کی روایت نہیں کی گئی ہے تو اب اس کا کھانا درست نہ ہوگا، اس پر فقہاء کی اس تصریح سے روشنی پڑتی ہے:

”وَجِلِ الشَّيْءُ لِحَاثِمَا لَنَا لِبَعْضِهِ فَأَخْبِرُوا مُسْلِمًا فَقَدْ أَتَاهُ لَدَ خَالِطُهُ لَعَمْرُ الْخَالِطِ

لَعَمْرُ بَعْضِهِ أَنْ يَأْكُلَ ۝۱۲

تَوَرَّجَتْ كَلْبًا ۝۱۳ کسی شخص نے گوشت خرید کیا اور جب گوشت اپنے قبضہ میں لیا تو کسی قابل اعتماد مسلمان

نے اطلاع دی کہ اس سے خریدی گئی گوشت ملا یا تھا تو اب اس کے لئے کھانے کی گنجائش نہیں۔ ۱۲

قریبانی کاؤ کا مسئلہ

گائے کے سلسلہ میں دوسرے جانوروں کے مقابلہ میں احرام و تقدس کا تصور دنیا کی مختلف قوموں میں زمانہ قدیم ہی سے رہا ہے۔ نئی اسرائیل کی گائے پرستی اور گمراہی کا ذکر خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ قدیم اقوام میں قوم عیلام میں بھی یہ گمراہی تھی۔ ہندوؤں میں بھی ابتدا سے گائے کی حرمت کا کوئی تصور نہیں تھا مگر رفتہ رفتہ اسے خدائی کارِ رحیم حاصل ہو گیا۔ اور یحنا المیردنی نے ہندوستان کی سیاست کے دوران گائے کے تقدس کا جو خیال ہندوؤں میں رکھا اس کا مفصل تذکرہ کیا ہے۔ ۱۴

حوالہ یہ ہے کہ کیا ہندوستان میں جہاں کہ گائے کو بھوکے جانور سمجھا جاتا ہے اور برادران وطن کے لئے گائے کی قربانی یا ذبح کا ایک انتہائی حساس اور جذباتی مسئلہ کی حیثیت رکھتا ہے، مسلمانوں کو اس کا تسلیم کر لینا اور اس سے وک جاتا شرعاً درست ہے یا اس کی مخالفت ضروری ہے؟ یہ سوال قدرے تفصیل چاہتا ہے:

یہ ایک ناقابلِ انکار حقیقت ہے کہ اسلام میں گائے کا گوشت حلال ہے اور اس کا ذبح کرنا اور قربانی بھی بے گناہ اور اسی پر امت کا ایمان اور اتفاق ہے۔ ۱۵

قرآن مجید میں صریح الفاظوں میں گائے کے حلال ہونے کا ذکر موجود ہے۔ ۱۶

۱۴ علامہ محمد رفیع الدین، ”تفہیم القرآن“، ص ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خود بھی گائے کا گوشت تناول فرمایا ہے۔ آپ ﷺ سے گائے کی قربانی بھی ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ تم لوگ حضور ﷺ کے ساتھ سفر کی حالت میں تھے اور میدانِ اُختری میں لوگوں نے ایک گائے میں حرکت کر لی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ایک گائے سنت آدمیوں کی طرف سے کھلی ہے۔

ان تصریحات سے جہاں ذبح گواہ اور اس کی قربانی کا جواز معلوم ہوتا ہے وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے اس کا کرنا واجب یا کسی وجہ میں بھی ضروری نہیں ہے اور نہ اس کو کچھ انتخاب و غیورہ کا درجہ حاصل ہے۔ ایسے احکام کو شریعت میں ”مباح“ ”اور“ ”جائز“ کہتے ہیں۔

اس سوال یہ ہو گا کہ کیا اصولی طور پر اس کی ممانعت یا اس کو تنہیم کر لینا اور اجتماعی طور پر اس سے رک جائنا درست ہوگا؟ اس سلسلہ میں وہ اصول ہیں جو غلطے ہیں کہ انفرادی طور پر عمل نہ کرنا اور بات ہے لیکن اجتماعی اور اصولی سطح پر اسے تسلیم کر لینا درست نہیں۔

ذبیحہ کی حیثیت ”شعائر دین“ کی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”من صلی صلوٰۃ واستغفر قبلتنا واكمل ذبیحتنا فذلک الصلوة الذی لہ ذمۃ اللہ ورسولہ فلا یغفروا اللہ فی ذمۃ“۔

”جو شخص نے نماز کے ساتھ نماز پڑھی، نماز کے قبلہ کا استقبال کیا اور ہمارا ذبیحہ کیا تو وہ مسلمان ہے جس کے لئے خدا اور رسول کا عہد ہے۔ تم اللہ کے عہد کے معاملہ میں زیادتی نہ کرو۔“

یہاں مسلمانوں کے ذبیحہ کو حلال سمجھنے اور کھانے کو اسلام کی علامت اور نشان کی حیثیت دی گئی ہے، نیز اس کا ذکر نماز اور استقبال قبلہ کے ساتھ کیا گیا ہے جس کا شعاعاً اسلامی ہونا ظاہر ہے۔ ہندوستان جیسے ملک میں اس کی اہمیت ہو بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لئے کہ یہاں ہندو مذہبی اور اعتقادی حیثیت سے گائے کو راسم سمجھتے ہیں۔ اب اگر یہاں اس پر پابندی تسلیم کر لی جائے تو یہ نہ صرف یہ کہ اسلام کے ایک شعار کو کھٹا ہوگا بلکہ ایک غیر اسلامی شعار کو قبول کر لینے کے مترادف ہوگا۔

جب کہ اسلام شعائر دین کے سلسلہ میں بہت غیور اور حساس ہے اور کوئی درجہ ممانعت کو گوارا نہیں کرتا۔ اسی لئے فقہاء و علماء نے ایسے لوگوں سے جہاد کا حکم دیا ہے جو اجتماعی طور پر انہیں باجماعت کا اہتمام ترک کر دیں اس لئے کہ ایسے لوگ محض ایک مستول محل میں کھڑک نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان شعائر دین سے گریز ہیں

ملہ الصبران الکبریٰ فی فلسفہ امری: ۱۰۵، ۶۶ ملہ بھاری عن انس وجہی اللہ تعالیٰ ص ۱۰۵ فصل استقبال القبلة

ہیں جو اسلام کے اظہار اور اہل کی شناخت کا ذریعہ ہیں۔

دوسرے اس طرح ایک ایسی چیز پر خط کشی پھیرنا لازم آئے گا جس کو نہ صرف یہ کہ اسلام نے اجازت دی ہے بلکہ منظم اسلام ﷺ نے خود بھی اس پر عمل فرمایا ہے اور یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہی کو فقہاء ”ایجاب مباح“ سے تعبیر کرتے ہیں۔

وہ امور جن کی اجازت خود انھوں میں یعنی قرآن وحدیث سے حمایت ہو ان میں بعض رو ہیں جو شرعاً پسندیدہ اور مطلوب ہیں وہ جن باتوں کا ذریعہ بنتی ہیں وہ بھی پسندیدہ ہیں مثلاً تعدد بازو داغ کہ یہ اگر فرائض نفل اور محنت وصمت کا ذریعہ ہے یا تجارت جو غنئی خداوندی اور مسلمانوں کی خدمت ہے۔ ایسے احکام وغیرہ کو ایسا لحاظ سے شخص چاہے جو اس میں ان کا کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے مگر انتہائی سطح پر مطلوب ہیں۔

بعض امور ایسے ہیں کہ شریعت نے ان کی اجازت تو ضرور دی ہے مگر جدت شخص ضرورت کی بناء پر ہے ورنہ وہ اپنی اصل کے لحاظ سے نا پسندیدہ ہیں اور نامناسب نیک کی حامل ہیں۔ مثلاً طلاق کہ خود شریعت کی نگاہ میں وہ نا پسندیدہ ہے۔

ایسے احکام انہوں اعتبار سے تو جائز ہیں مگر انتہائی لحاظ سے ان سے باز رہنا شریعت کا مطلوب ہے..... شرعی لحاظ سے معصوم ہوتا ہے کہ اگر ایسے مباحات تو عام طور پر اختیار کیا جانے لگے اور قوتوں کا ظلم استعمال ہونے لگے تو اس کے سد باب کے لئے حکومت اس کو قہراً سرکشی جرم قرار دے سکتی ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں طلاق مغلطہ پر کوڑے لگوانے میں مگر سرے سے ان احکام کو باطل اور کاندھم قرار نہیں دیا چنانکہ وہ ان معاملات کا اختیار افراد سے منہب کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً طلاق کے بے جا استعمال پر ”طلاق“ کو بے اثر قرار نہیں دیا جاسکتا نہ مرد اس سے یہ حق چھینا جاسکتا ہے مگر مرد فرائض کی جاسکتی ہے۔

اور بعض احکام وہ ہیں جو شریعت کی نگاہ میں نہ پسندیدہ ہیں اور نہ نا پسندیدہ ہی طرح وہ اپنی ذات کے اعتبار سے نہ کسی ایسی بات کا ذریعہ بنتے ہیں جسے شریعت تحسین کی نظر سے دیکھتی ہے اور نہ کسی ایسی بات کا جو شریعت کی نگاہ میں مذہم ہو مثلاً گمان کشی کا مسئلہ ہے۔ خود ”نفس“ سے اس کا اجازت ہے اور کہیں بھی یہاں کوئی ذکر نہیں ہے جس سے اس کے پسندیدہ یا نا پسندیدہ ہونے کا اشارہ بھی ملتا ہو۔ ایسے احکام پر بھی عام حالات میں عمومی پابندی عائد کرنا صحیح نہ ہوگا۔

اسلام سے پہلے بھی اہل کتاب نے بعض چیزوں کو بغیر خود اپنے اوپر حرام کر دیا تھا جن کو قرآن نے ”اصول

۱۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے پہلی صورت کو بیان بالجہر انصاف میں نقل کیا۔ دوسری صورت کو ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ تیسری صورت کو انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے۔

و اغلال“ سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن نے اس طرز عمل کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے:

”مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الْمَرْوَةِ“

”تو جو شخص کسی نے اللہ کی اور سنت جو اس نے بندوں کے لئے نکالی تھی اور (نشد) کی پیدا کی ہوئی پاک و زینت حرام کر دی؟“

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے اپنے اوپر گوشت، مٹی اور چربی حرام کر لی تھی۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ کچھ لوگوں نے کبوتر کی گوشت، دوا اور مٹی اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ یہ آیت ان ہی لوگوں کے بارے میں ہے۔ جبکہ ابن عبیدہ ابن جریہ اور ابن ابی حاتم رضی اللہ عنہما نے قتادہ رضی اللہ عنہ کا بیان نقل کیا ہے کہ اس آیت میں ان قوم الہی جاہلیت کی مذمت کی گئی ہے جو اپنے دیوتاؤں اور فرضی خداؤں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور کو اپنے اوپر حرام تصور کرتے تھے۔

یہود میں اس آیت کا شکیبائوں نے جو واقعہ مٹی ہو یہ آیت اسی موقع پر اور ان ہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اپنے اوپر بعض حلال چیزوں کو حرام کر چکے تھے۔

فحسں ہے یہاں یہ شبہ پیدا ہو کہ قرآن میں جس تحریم کی مذمت کی گئی ہے وہ عقیدے کے اعتبار سے حرام قرار دے لینا ہے لیکن حکومت جب کسی کو ایک بہت کا پابند بناتی ہے تو آدمی کو اس کا پابند نہیں کرتی۔ عقیدے کے اعتبار سے بھی اس کو حرام ہی تصور کرنے لگے، بلکہ محض عملی حیثیت سے اس میں اس کے ترک کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔

یہ شبہ دہونہ سے لفظ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن میں مطلقاً حرام کر لینے کی مذمت کی گئی ہے اور یہ تحریم جس طرح مطلق اور فکر کے اعتبار سے حرام کر لینے پر بولا جاتا ہے۔ اسی طرح مطلقاً حرام کر لینے کو بھی کہتے ہیں۔ دوسرے خود قرآن مجید کی دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ محض عملی آیت تھی کہ اپنے اوپر حرام کر لینا بھی ایک عداوت اور غیر اسلامی فحسں ہے اور حلال کو حرام قرار دے لینے کے مترادف ہے چنانچہ: ”مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ“

”اَلَمْ نَحْصُرْ مَا احْلَى اللّٰهُ لَذَاتِ نَيْتَقِي مَرْضَاتِ الْوِزْاحِلِ“

”تو جو شخص کسی نے اللہ تعالیٰ کی مطلق کی ہوئی چیزوں کو اپنی جہوں کی رضا ہوئی میں کیوں حرام کر رہے ہو؟“

ابن سعد، عبد بن حمید، امام بخاری اور ابن منذر رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ حضور اکرم ﷺ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے پاس تھمر کر شہدہ نوش فرمایا کرتے تھے چنانچہ میں نے اور حصہ رضی اللہ عنہا نے ایک روز پیسے طے کر لیا اور جب حضور رضی اللہ عنہا تشریف لائے تو ہم دونوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے گوند کی بدبو آ رہی ہے۔ کیا آپ (رضی اللہ عنہا) نے ابھی یہ تناول فرمایا ہے؟ آپ (رضی اللہ عنہا) نے فرمایا: نہیں بلکہ میں نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے پاس شہدہ چا ہے اور آنحضرت بھی چوسا گا۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن منذر، ابن ابی حاتم، طبرانی اور ابن مردودہ رحمہ اللہ نے بھی اسی حدیث کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ لیکن اس روایت میں ہم آنحضرت حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی بجائے حضرت سوزہ رضی اللہ عنہا کے یہاں شہدہ کھانے کا تذکرہ ہے۔
حاصل یہ ہے کہ مصونی طہ پر اس کو منور تسلیم کر لینا تو قطعاً درست نہیں ہوگا البتہ فتنہ کے اندیشہ سے وقتی طہ پر کسی کام سے احتیاط رک جانا جائز ہے جیسے کسی آبادی میں کسی خاص موقع پر اس کی وجہ سے سخت نساہت پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو، اور وقتی طہ پر اس سے رک جانا جائے، مگر اس کی حقیقت بڑی ذی اہم افراہی ہے۔

مردہ ہونے سے پہلے ذبیحہ کا چمڑا اتارنا

آج کل بعض مسلمانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جانور ابھی مردہ ہو چکا اور اس کے چمڑے کھینچ لئے جاتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ اسی لئے کہ اس سے بلا فائدہ جانور کو تکلیف پہنچتی ہے۔

”وَكُرْهُ كَلَّ الْمَذْبُوبِ بِلَا فَائِدَةٍ مِثْلَ قَطْعِ الْاُرَاسِ وَالْفَلْعِ قَبْلَ اَنْ يُبْرَدَ اَي نَسْكُنَ عَنْ اَلَا مَضْطُوبٍ“۔^۱

امام نووی رحمہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے:

”اِنَّ الْفَعْلَ مَكْرُوْهُ وَالْمَعْمُو الْمَقْطُوْعُ حَلَالٌ وَبِدَ فُلِّ مَالِكٌ وَابُو حَنِيفَةَ وَاحْمَدُ وَاسْتَحَقُّ“۔^۲

ترجمہ: ”یہ عمل مکروہ ہے لیکن اس حالت میں جو حصہ کاٹ لیا گیا ہے وہ حلال ہے امام مالک، ابو حنیفہ اور احمدی رحمہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قائل ہیں۔“

اہل تشیع چونکہ ذبح شرعی یا ناجائز ہے اس لئے اس کو کھانا حلال ہو جائے گا۔

معاشرتی مسائل

ازدواجی زندگی

اہل کتاب سے نکاح

شریعت میں غیر مسلموں اور غلام کافروں کے مقابلے میں اہل کتاب کو مسلمانوں سے تعلقات اور روابط کے لحاظ سے ایک گونا گونا گوت دی گئی ہے۔ چنانچہ اہل کاذبیروہطل قرار دیا گیا اور ان کی عورتوں سے مسلمان مردوں کے لئے نکاح کی اجازت دی گئی ہے۔ خود قرآن مجید (۱۵۰) میں اس کا ذکر موجود ہے۔ مگر اس سلسلہ میں یہ باتیں پیش نظر رہیں:

- ① کسی مسلمان عورت سے کوئی عیسائی یا یہودی مرد نکاح نہیں کر سکتا۔
- ② ایسی کتابی عورتوں سے نکاح کیا جائے گا جو پاک دامن اور عصمت مآب ہوں۔ اسی کے اظہار کے لئے قرآن نے ”محضنت“ کا لفظ استعمال کیا ہے۔
- ③ دو واقعہ عیسائی یا یہودی ہوں یعنی دینی رسالت و آخرت وغیرہ پر ایمان رکھتی ہوں، دھرم ہے اور خدا کے سرکار میں جو صرف نام کے عیسائی اور یہودی کہلاتے ہوں ان کا یہ حکم نہ ہوگا۔
- ④ غیر مسلم ملک میں بسنے والی یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح کرنا بعض فقہاء رحمہم اللہ کے نزدیک حرام اور حذافۃً عنہم کے یہاں مکروہ و تحریمی ہے۔

موجودہ وقت میں جو عیسائی اور یہودی عورتیں ہیں اور اہل کتاب کہلاتی ہیں ان کے اندر ذہنی، فاشی اور ناجائز تعلقات کی اتنی کثرت ہے جس کو سن کر انسانیت کی بیشائی پر بیڑہ تر جاتا ہے اور جس نے گویا عورتوں کو بھی جیسے جھوڑ دیا ہے۔

دوسرے ان کی اکثریت الخاد، غصب، بیزاری، انکار آخرت وغیرہ کی شکار ہے، ظاہر ہے ایسے لوگوں سے نکاح قطعاً حلال نہ ہوگا اور وہ قرآن کی اصطلاح میں اہل کتاب شمار نہ ہوں گے۔

اس کے علاوہ جو غیر مسلم ممالک کی کرپہ جوڑتے ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا تو جانچنا ہے کہ ان سے نکاح مکروہ ہے اور اس عاجز کی رائے میں اگر یہ سب باتیں نہ بھی پائی جائیں تو بھی ہمارے عہد میں اہل کتاب عورتوں سے نکاح کتابت سے مخفی نہ ہوگا۔ اس لئے کہ مسلم حکمرانوں کے تحت اہل کتاب عورتوں کے ہونے کی وجہ سے اسلامی حکومتوں کو شدید نقصانات پہنچے ہیں اور اس کی وجہ سے ایسے ممالک میں جہاں اس کا رواج ہے مسلمانوں کے اخلاقی حالات کو بھی بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ یہ تو ہمارا دور ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے زمانہ میں اس نقصان کو محسوس کیا اور مسلم گورنروں کو اس سے باز رہنے کی خصوصی ہدایات فرمائی۔ چنانچہ حضرت شعیب ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عذیبہ بن جحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدائن پہنچے تو وہاں ایک یہودی عورت سے نکاح کر لیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ملی تو ان کو کھٹکا کہ اس کو طلاق دے دو۔ حضرت عذیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کھٹکا کہ کیا وہ میرے لئے حرام ہے؟ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ میں حرام نہیں کہہ سکتا لیکن ان لوگوں کی عورتوں میں عام طور پر عصمت و پاک دامنی نہیں ہے اس لئے مجھے خطرہ ہے کہ آپ لوگوں کے گھرانے میں اس ماہ سے فحاشی و بکارت داخل نہ ہو جائے۔

چنانچہ امام محمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ فقہاء احناف رحمہم اللہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کو مکروہ سمجھتے ہیں۔

اور علامہ ابن اہم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کتاب عورتوں سے نکاح پر سخت تنبیہ فرمائی اور عمر دیا کہ انہیں طلاق دے دیں۔

شیعہ سے نکاح

مذاہب کے بعض فرقے وہ ہیں جن کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے مثلاً جوادگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا نئے ہوں، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جہت گاتے ہوں یا قرآن کی محنت اور اس کی غیر عرف اور تبسم و عذف سے پاک ہونے میں شک کرتے ہوں، وہ کافر ہیں اور خدا برے ان سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔

لیکن وہ روافض جو ان چیزوں کے قائل نہ ہوں چاہے وہ حضرات شیخیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو برا بھلا ہی

کیوں نہ کہتے ہوں علماء متحققین وَجَّهَاتُ الْعِلْمِ کے نزدیک زیادہ صحیح یہ ہے کہ وہ کافر نہیں ہیں بلکہ کافر ہیں۔
لیکن چنانچہ کہ ایک تو اس صورت میں بھی کراہت ہے اور دوسرے بعض لوگوں نے اس کو کفر بھی قرار دیا ہے
... اس لئے اہل تشیع سے نکاح سے اجزاعی کرنا چاہئے۔

کیونستوں سے نکاح

کیونزم، اگر اعتماد سے ملے کر مسیحیت میں ہر باب میں ایک مستقل نظام اور تصور رکھتا ہے اس کی فکری
نیو: الحاد اور مذہب و آخرت سے الگ ہے، اس طرح جو آدمی ان تمام نظریات کے ساتھ کیونست ہو وہ مسلمان
نہی باقی رہتا ہے اور نہ اس کا شمار اہل کتاب میں کیا جاسکتا ہے، وہ کافروں کے زمرہ میں ہے اور ان سے نکاح
مطلوباً جائز نہیں ہے۔

ہیں اگر وہ محض سحاشی مسلح پر انگریزی ملکیت کے قائل نہ ہوں اور ان قرآنی آیات کا جن سے ذلتی ملکیت کا
ثبوت ملتا ہے تاویلی کریں تو اب ان کا شمار کافروں میں نہ ہوگا بلکہ وہ محض بدعتی سمجھے جائیں گے اور ان سے نکاح
درست ہوگا۔

تاویانی سے نکاح

جو لوگ اسلام سے ہر پانیت کی طرف گئے ہیں وہ تو مرتد ہیں اور ان سے نکاح کے جواز کا کوئی سوال پیدا
نہیں ہوتا۔ لیکن جو لوگ تسلی طور پر تاویانی ہیں، وہ بھی زندیق اور بدعتی ہیں اور ان سے بھی نکاح جائز نہیں، اسی
بنا پر فقہاء رحمۃ اللہ علیہ نے اہل قبلہ میں سے ہونے کے باوجود معتزلہ سے نکاح کی اجازت نہیں دی ہے۔
"المشاکحہ بین اهل السنة واهل الا سوزال لا یجوز"۔ اس لئے تاویانی اہل کتاب کے حکم میں نہیں
ہیں بلکہ زندیق ہیں اور ان سے کسی قسم کا شادی جاو کا تعلق جائز نہیں۔

عدالتی نکاح

عدالت کے ذریعہ نکاح کی مراد صورت یہ ہے کہ مرد و زن رجسٹر کے پاس نکاح نامہ پر دستخط کر دیتے
ہیں، قانوناً نکاح منعقد ہونے کے لئے ذہنی ایجاب و قبول اور گواہان کی موجودگی ضروری خیال نہیں کی جاتی ہے
شرعاً اس طرح نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ جب فریقین توسر مریائی رکھتے ہیں تو ضروری ہے کہ زبان کے ذریعہ
ایجاب و قبول ہو اور دو مسلمان مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں یا عیشیت گواہان موجود ہوں، اگر رجسٹر کے پاس ان

دونوں شرطوں کی تکمیل ہو جاتی ہو تب نو نکاح صحیح ہوا اور ان دونوں کے ازدواجی تعلقات حلال ہوں گے ورنہ تعلقات حرام ہوں گے اور نکاح فاسد۔ اگر خدا خواست کسی نے ایسے فاسد طریقہ پر نکاح کر لیا تو چاہئے کہ وہ بارہ گونا گوں کی وجہ کی بنا پر ایجاب و قبول کر کے نکاح کو درست کر میں۔

یوں بھی رہنما شرع کے ذریعہ نکاح کا یہ طریقہ اسلام کے تصور نکاح کی روح کے خلاف ہے، اسلام چاہتا ہے کہ نکاح حسانہ ہو، اس کی زیادہ سے زیادہ تشبیہ ہو اور لوگ زوجین کے درمیان حلال و ناجائز طریقہ پر ملتی اور وہی رشتہ سے آگاہ و ہوش۔ ظاہر ہے کہ حداثی نکاح کی ہر بہ صورت میں اگر زبانی ایجاب و قبول ہو جائے اور گواہان بھی موجود ہوں، تب بھی اس مقصد کی تکمیل نہیں ہوتی، نکاح صحیح کی صورت میں نکاح کے تمام حق و مکملات ہوں گے۔ لیکن اگر نکاح فاسد ہو اور مرد نے اس امر سے محبت کر لی تو عورت کا فائدہ الٰہی (بہر مثل) اسے ادا کرنا ہوگا، نیز وہی سے بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچہ کا نسب بھی اس مرد سے ثابت ہوگا اور وہ اس کے لئے محرم قرار پائے گا۔ البتہ لڑکے کو اس مرد سے میراث نہیں ملے گی۔

تحریری نکاح

تحریر کے ذریعہ بھی نکاح ہو سکتا ہے مگر یہ ضروری ہے کہ طریقوں میں سے ایک کی جانب سے نکاح کی قبولیت کا زبانی اظہار ہو اور صرف ایک ہی طرف سے تحریر ہو۔ نیز قبولیت کا اظہار دو گواہوں کے سامنے کیا جائے اور وہ تحریر بھی ان گواہوں کو سنائی جائے۔ مثلاً زید بعلہ کو گھٹے کہ میں نے تم سے، تم سے میرے نکاح کیا، بعد کے پاس جب یہ تحریر پہنچے تو قبول وہ دو گواہوں کو طلبہ تحریر کے ان کو یہ تحریر سنا دے اور پھر کہیے کہ میں اسے قبول کرتی ہوں۔ اب نکاح منعقد ہو جائے گا۔

اگر بعلہ وہ تحریر پڑھ کر گواہوں کو نہ سنے بلکہ صرف اپنی قبولیت کا اظہار ان کے سامنے کرے یا زبانی اظہار کی بجائے صرف تحریر لکھ دے تو ایسی پرگاہوں کے دیکھ کر ایسے پادشاہوں کے دیکھ بھی نہ کرانے نہ تیار۔ صورتوں میں نکاح نہیں ہو سکے گا۔

ملکی قانون کے ذریعہ نکاح

صرف ملکی قانون پر ایجاب و قبول کافی نہ ہوگا اس لئے کہ ایک تو دونوں کی مجلس ہٹا کر مختلف ہے اور دوسرے گواہان، فریقین کی بات چیری طرح ان مجلس کیجئے البتہ یہ صورت ممکن ہے کہ قانون کے ذریعہ کوئی ایک طریق کسی کو

نکاح کے لئے وکیل بنادے اور وکیل دو گواہوں کی موجودگی میں بحیثیت وکیل ایجاب قبول کا فریضہ انجام دے، مثلاً ہندو، تہذیب کو ٹیلی فون کر دے کہ میں تم کو اس بات کا وکیل بناتی ہوں کہ تم اپنے آپ سے میرا نکاح کر دو۔ اب یہ یہ کہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں کہے کہ تم لوگ گواہ ہو کہ میں نے فلاں بہت فلاں سے نکاح کر لیا، تو نکاح ہو جائے گا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ گواہان اس عورت سے واقف اور متعارف ہوں۔

”امراة وكلت رجلا بان يزوجهها من نفسه فقال الوكيل اشهدوا اني قد تزوت
جنت فلانة من نفسي ان لم يعرف الشهود فلانة لا يجوز النكاح مالم يذكو
اسمها و اسم ابها وجدها و ان عرف الشهود فلانة وعرفوا أنه اراد به تلك
المرأة يجوز۔“

کوئی عورت کسی مرد کو اس بات کا وکیل بنائے کہ وہ اپنے آپ سے اس کا نکاح کر لے پھر وہ وکیل کہے کہ گواہ ہو کہ میں نے فلاں خاتون کا اپنے آپ سے نکاح کر لیا، تو اگر گواہ اس عورت کو نہ جانتے ہوں تو اس وقت تک جائز نہ ہوگا جب تک کہ وہ عورت کا اور اس کے باپ اور دادا کا نام ذکر نہ کر دے اور اگر گواہ اس خاتون کو پہچان لیں کہ وہی عورت ہے اور مرد اسی سے نکاح کا ارادہ کر رہا ہے تو جائز ہے۔
طرفین ایک دوسرے کو نکاح کا وکیل بنانے کے بجائے ایک فریق کسی کو نکاح کا وکیل بنادے اور دوسرے فریق کے سامنے بحیثیت وکیل ایجاب کرے اور دوسرا فریق قبول کر لے تو بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔

غیر عربی لفظوں سے نکاح و طلاق

شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو امور ذکر سے متعلق ہیں ان میں الفاظ و معانی دونوں ہی مقصود ہوتے ہیں۔ مثلاً قرآن مجید، نماز وغیرہ جس میں تلاوت قرآن اور بعض اذکار واجب ہیں۔ اگر ان میں کسی کی بجائے اس کا ترجمہ پڑھ دیا جائے تو صحیح تر قبول کے مطابق درست نہ ہوگا۔ لیکن عام گفتگو اور معاملات میں عربی ہی کے الفاظ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے جیسے خریدنا، بیچنا، رہ کرنا وغیرہ۔

نکاح و طلاق بھی ان ہی معاملات میں سے ہے۔ وہ تمام الفاظ جن سے کسی بھی زبان میں نکاح و طلاق کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ نکاح ہو جانے اور طلاق ہونے کے لئے کافی ہوں گے۔ طلاق کے لئے کسی دوسری زبان کا ایسا لفظ استعمال کیا جائے جو خاص اسی مفہوم کو ہوا کر ہو اور اس کو بولنے کے بعد کسی اور طرف ذہن نہ جاتا ہی نہ ہو تو اس سے طلاق وضع واقع ہوگی یعنی اس طلاق کے بعد بیوی کو کوٹا لپٹنے کا حق باقی رہے گا اور اگر ایسے غیر

غربی غلطی سے طلاق دی ہے جو متعدد مضموم کا اہتمام رکھتے ہیں مگر بولنے والے کی نیت طلاق کی ہو تو طلاق بائن و تثنی ہوگی اور اگر غلطی سے ہی ہو جس کی کسی مضموم ہو سکے ہیں لیکن طلاق کے مضموم میں اس کا اتنا سبب استعانی ہونے لگا ہو کہ فوراً کسی ہی طرف جانے تو طلاق تو اس سے حیثیت واقع ہوگی لیکن ہوگی طلاق ہی۔
جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا فتویٰ نے خلاصہ ام کے زریعہ حیثیت طلاق ہونے واقع قرار دی ہے۔

کیا خون سے حرمت نسب ثابت ہوگی؟

کبھی دو ایک شخص کا خون دوسرے آدمی کے جسم میں چڑھ جاتا ہے۔ سوئی یا پیدھ ہوتا ہے کہ کیا ایسی صورت میں دو افراد میں ایک دوسرے کے لئے حرام ہو جائے گا اور ان دونوں کا نکاح باہم درست ہوگا یا نہیں؟
جب کہ فقہاء رحمہم اللہ نے اس کی وجہ سے حرمت پیدا ہونے کے قائل ہیں اور اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب دودھ پلانے والی کے جسم کا ایک جزء دودھ پینے والے کے جسم میں گیا تو یہ گویا اب دودھ پلانے والی کا اسی طرح مزرعہ بن گیا ہے۔

جواب یہ ہے کہ حرمت پیدا نہ ہوگی۔ ایک تو اس لئے کہ دودھ کی وجہ سے حرمت کا پید ہونا ایک خلاف قیاس بات ہے۔ اگر شریعت کو یہ غم نہ ہو تو ہم سب اپنی عقل سے اس کو نہ کچھ سیکھیں گے دوسری چیز اس کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے شیر خوار بچے کو دودھ دیا گیا اور غذا کے لئے نہ کہ بطور دوا کے۔ اور خون پر حرام دوا کے طور پر ہے۔ مگر وجہ یہ کہ حرمت رضاعت کوڑ جانے کے بعد جب آدمی اپنی غذا کے لئے گوشت کے دودھ کا محتاج نہ رہے اور وہ اس کا دودھ کسی ذریعہ سے استعمال کر لے تو اس کی وجہ سے حرمت پیدا نہیں ہوتی۔

پھر جو غم خون کا ہے وہی حکم حرمت کے معاملے میں اعتدال کی تہذیبی اور پندگاری کا بھی ادراک۔

نکاح میں گانے بجانے کا حکم

گانا بجانا اور سحر و سحر و ام میں ایک ایسا مذہبہ چیز ہے۔ فقہاء اختلاف کرتے ہیں لیکن اس کو مطلقاً ناجائز قرار دیا ہے۔

عالم عبد الرشید حاکم البخاری رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ

"استماع صوت الملاہی كالغروب بالقصب وغيره حرام لانہ من الملاہی
وقال علیہ الصلوۃ والسلام استماع الملاہی معصیۃ والجنوس علیہا نسوؤ"

والتلذذ بها من الکفر، هذا على وجه التمهيد لكن وجب عليه أن يجتهد حتى لا يسمع" ۱۰

فترجى حكمة "محمل" بھی تو میت کے باجوں کی آواز سننا حرام ہے۔ کیوں کہ اس طریت کے سوا انسان میں غفلت پیدا کرتے ہیں، چاہے نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ باجے سننا مصیبت ہے اور گانے کی محفلوں میں شرکت کرنا کار مصیبت ہے اور اس سے لذت اُندول ہونا کافروں کے اعمال میں سے ہے آپ ﷺ نے یہ بات از رو تہدید بھی کی ہے۔ تاہم ذہیب ہے کہ حتی المتعذر کا گانا سننے سے بچے۔"

اور ثانی میں ہے:

"مستماع ضرب الذلف والنمز مار وعبر ذلك حرام" ۱۱
فترجى حكمة "دف اور حرام وغیرہ کے سوا کتنا حرام ہے۔"

لیسا محسوس ہوتا ہے کہ انھما ﷺ نے یہ حکم عام حالات کے لئے لکھا ہے۔ جہاں تک شادی کی بات ہے تو اس میں دف اور اچھے اشعار کا ثبوت خود احادیث سے ہے۔ چنانچہ حضرت ربیع بن حواریؓ سے مروی ہے کہ ان کی شادی کے موقع پر حضور ﷺ نے حضور ﷺ کا شعر قریب لائے اور ان کے سامنے ہی چند چھوٹی چچیاں دف بجا رہی تھیں اور غزوہ بدر میں میرے آہل و عیال کی بہادری کا تذکرہ کر رہی تھیں۔
ایک اور روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے کچھ کے موقع پر دف بجانے کا حکم دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک انصاریہؓ کی شادی میں حضور ﷺ نے حضرت عائشہؓ کو حاضر کیا تھا اس سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ تم نے دہس کے ساتھ کسی دہی عورت کو کیوں نہیں بھیجا جو اس طرح گاتی ہو: "انہنا کسر انہنا کسر فحیاننا وحیاننا" ۱۲

اس سے معلوم ہوا کہ اچھے اشعار پڑھنے کی اجازت ہے۔ حضرت ابو مسعودؓ کی انصاریہ عورت پر فرما کر کہا کہ بھئی! جو یہ میں شرکت ہونے والے صحابہؓ کو حضور ﷺ نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ اس سے بھی شادی کے موقع پر کسمن بچپوں کے اشعار سننے ثابت ہیں اور قدوسی عالمگیری کی عبارت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر اور عید کے دن دف بجانے کی اجازت ہے۔ ۱۳

۱۰ خلاصۃ الفتاویٰ: ۲/۱۶۱ کتاب النکاح، الفصل: فیما يتعلق بالمعاصی، ۱۰۹۶۵۰

۱۱ بخاری میں: (مجلد: ۲۷۳/۲ باب ضرب الذلف ہی النکاح) ۱۲ اس مناجہ میں ابن عباسؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہما: (۳۷/۱ باب عیادہ والذلف) (متمتہ ہے اس آئے تم تمہارے پاس آئے تم کو دارم تمہارا کہ ہو) ۱۳ نسائی میں: حاتم بن سعد: ۲/۱۶۱ باب الطہور والاضاءۃ عند المومن ۱۴ قدوسی: حاتمگیری: ۲/۱۶۱ باب الصالح معطوف القضاء والادھو

لیکن یہود و عیسائیوں اور غلوں پر مشتمل اشعار پڑھنا، ہلے یا سبوتا جیوں کا انہیں تک اپنی آواز پہنچانا، دھوکے کا دھوکہ اور چرسے ایچ آواز ہم آج تک کرنا بیسے بار سونہ، طے، و سید وغیرہ خلاف حرام، ناجائز اور شرعی گناہ و معصیت سے کام لینا اور ہمارے زمانے میں دھوکے کی اجازت سے قوی اندیشہ ہے کہ مشابہہ ہے کہ ان ساری برائیوں کو راول جاتی ہے۔ اس لئے ہمارے زمانے میں اس کی اجازت نہیں دینی چاہئے اور اس سے بچنا چاہئے۔ اسی طرف سونا، تھوکی و خبیثہ اللہ تعالیٰ کا بھی رجحان ہے وہ یہ اور صالح و داعی اشعار پڑھنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

مہر کی کم سے کم مقدار

حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نزدیک مہر کی کم سے کم مقدار ۱۰ درہم ہے۔ اس سے کم مقدار میں صبر و صبرا معتبر نہیں ہو، شیعین کے نزدیک کم سے کم ۱۰ درہم ہے، طور مہر واجب ہوگا۔ اس درہم کا وزن دو توں یا اسی و شہ نامی ہے اور ایک تول ۲۶۳ (۱) (گیندہ گرام ۲۶۳ فی گرام) کے برابر ہوتا ہے۔ اس طرح سو سو درہم اور ان میں ۱۰ درہم ۹۱۸ (۳۰) گرام ۲۶۸ فی گرام کے مساوی ہے، اسی چاندی یا اس کی قیمت مہر کی کم سے کم مقدار ہوگی۔ اس سے کم مہر مقرر کیا تو درست نہیں۔

مہر فاطمی

ساجزادی رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مہر پانچ سو درہم تھا، چنانچہ محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے مروی ہے:

”کان صداق بنات رسول اللہ و نساہ خمس مائۃ درہم اثنتی عشرة اوقیۃ و نصفاً۔“

ترجمہ: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساجزادیوں اور ازوج کا مہر پانچ سو درہم یعنی ساڑھے بارہ اوقیہ تھا۔“

نور شہر محمدی، ہادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں:

”انمستحب أن لا یزید علی خمس مائۃ درہم وهو صداق أزواج النبی و نساہ۔“

ترجمہ: ”مستحب ہے کہ مہر پانچ سو درہم سے زیادہ نہ ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازوج اور

ہیں۔ دوسرے وہ جسے عورت کے قلم رحم پر پہنایا جاتا ہے کہ مادہ اندر داخل نہ ہو سکے۔ اس کو "کوسپ" کہا جاتا ہے۔ یہ صورت گوگرہی ہے مگر چونکہ کمر اولاد ہونے کا جذبہ بہت قلم اور پختا ہے۔ اس لئے ہمیں اسلام کے ابتدائی عہد میں بھی اس کی نظیر ملتی ہے۔

اسلام سے پہلے لوگ اس کے لئے "عزل" کا طریقہ اختیار کرتے تھے۔ عزل یہ ہے کہ بمسحری کے دوران جب انزال کا وقت آئے تو مرد اپنا عضو مخصوص باہر نکال لے۔ احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ مگر اس کا حکم کیا ہوگا؟

اس سلسلہ میں احادیث مختلف ہیں۔ بعض احادیث سے مطلقاً حرام معلوم ہوتا ہے اور اکثر فقہاء احناف رحمہ اللہ کا بھی اس طرف رجحان ہے۔ بشرطیکہ بیوی کی اجازت سے ہو بعض حضرات مکروہ فرمودتے ہیں۔ اکثر فقہاء کی یہی رائے ہے اور زیادہ تر احادیث بھی ایسی ہی مقبول ہیں اور بعض احادیث سے تو بالکل حرمت معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً یہ کہ بعض روایات میں اس کو "مؤدبت" (بچن کو زندہ نہ گود کرنا) قرار دیا گیا ہے۔

زیادہ تر بات یہ ہے کہ بلاعزل عزل کرنا کراہت سے خالی نہیں، بالخصوص اس وقت جب کہ حمل معاشی حالات کے پیش نظر اولاد سے چھٹا مقصود ہو اور معتقین فقہاء احناف رحمہ اللہ کو بھی اس کا اعتراف ہے۔ چنانچہ ماہرین فرائض رحمہ اللہ نے سن ۱۳۵۳ھ صریح کے اس فقرہ "ذالک الواد الملعون" کی توجیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"ذالک لا یدل علی حرمة العزل بل یدل علی کراہتہ۔"

ترجمہ: "یہ عزل کی حرمت کو نہیں ظاہر کرتا ہے بلکہ کراہت کو بتاتا ہے۔"

اس سے معلوم ہوا کہ زودہ اور بوب کا استعمال مکروہ ہے، بالخصوص اس وقت جب کہ یہ محض معاشی پریشانی کے احساس پر مبنی ہو۔ البتہ کیا غدر کی بناء پر ہو تو اجازت ہے۔ مثلاً حمل ٹھہر جائے تو بوب سے شیر خوار بچے کے زودہ سے محرم ہو جانے کا اندیشہ ہو یا حمل ٹھہر جانے میں عورت کی صحت کو معمول سے زیادہ خطرہ لاحق ہو یا بہت ان اعتدال کے باعث بھی جب زودہ کا استعمال کرے تو بیوی سے اجازت لے لینی چاہئے کہ عزل میں بھی ایسی حکم ہے، اس لئے کہ عورت کی جنسی تسکین پر اس کا اثر پڑتا ہے۔

مانع حمل دوائیں

جنوبہ تولید کی دوسری صورت یہ ہے کہ مادہ صوبہ کو عورت کے رحم میں پہنچ جائے مگر انکی دوائیں کا استعمال کیا

جائے کہ استقرارِ حمل نہ ہو سکے فقہی نگار سے معصوم ہوتا ہے کہ یہ صورت بھی عام حالات میں ناجائز ہے۔ اگرچہ پہنچ ہے کہ ابھی مادہ دوسرے جو زندگی سے خالی ہے، اس لئے اس کو براہِ گردیا "امطاعتی قتل" کے زمرہ میں نہیں آئے گا لیکن اگر اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے تو کچھ مدت گزارنے پر وہی ایک زندہ نفس کی مثل اختیار کر لیتا۔ اس لئے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو قتل نفس کے مرتکب سمجھ جائے گا۔ نفس الایمہ سرنسی **وَجَبَتْ لَهُمُ الْقَتْلُ** نے اسی کی توضیح کرتے ہوئے لکھا ہے:

موت کے دم میں جا کر خلفہ جب تک خراب نہ ہو زندگی کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لئے اس کو ضائع کرنے کی صورت میں اسے ایک زندہ شخص قرار دیا جائے گا اور اس کا ضمان واجب ہوگا جیسے کہ کوئی شخص حالتِ احرام میں شکار کا اشتراک کرے تو اس پر وہی جزا (جلد) واجب ہوتی ہے جو ایک شکار کے، ارڈو لئے کی ہوتی ہے۔

محمد امجد علیش مالکی **وَجَبَتْ لَهُمُ الْقَتْلُ** نے بھی ان ہی صورتوں کو جن کا مفقود استقرارِ حمل کو دیکھا ہو، ناجائز قرار دیا ہے اور ایسا دلائل کے جائز ہونے کی تصریح کی ہے۔ فرماتے ہیں:

منع حمل کے لئے وہ استثنائی کر، جائز نہیں ہے اور جب بھی جرم میں داخل ہو جائے تو جن دشوک یا ان میں سے کسی ایک کو بھی ایسی رو کا استعمال جائز نہیں ہے بلکہ راقہ کے لئے بھی اپنی باغی کے معاملہ میں استثنائی وضع اپنے مکمل ہونے سے پہلے پہنچے استقامت کی تدبیر میں اختیار کرنا مذہب کے مطابق جائز نہیں ہے۔

اس بارے میں امام غزالی **وَجَبَتْ لَهُمُ الْقَتْلُ** کی رائے یہ ہے کہ:

وجود انسانی کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ خلفہ دم میں جا کر موت کی نئی کے ساتھ مل جائے اور زندگی کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اس کا براہِ گردیا "غناہ" ہے۔

ان تصریحات سے اندازہ ہوتا ہے کہ بلا کسی عذر کے مکمل اولاد سے پہنچنے کے لئے ایسے ذرائع کا استعمال جائز نہیں ہے۔

استقامتِ حمل

روح اور نگارِ زندگی پیدا ہوجانے کے بعد استقامتِ حمل کی حرمت میں تو شرعاً کسی کارِ مکی کو حائل ہی نہیں ہے اس لئے کہ جب جنس میں زندگی پیدا ہوگئی تو ایک زندہ نفس ہو اس کے درمیان اس کے سوا اور کوئی فرق باقی نہیں رہتا نہ ایک پورے رحم کے خلاف میں ہے اور دوسرا اس دنیا سے اب مکمل میں آچکا ہے۔ پس اس سے کسی زندہ

وجہ کو ذمہ داری سے محروم کر دینے کا یہ جرم اگر پہلے بار میں ہو تو بھی نہیں ہے۔ اور اگر بار بار بھی کا سہارا لیا جائے تو یہی فکر ہے۔ لافعلیہا الولاد حکم کے خلاف اگر بچوں کو زندہ و مرگ کر دینے والے ہو سکتے ہیں تو قرعہ لوگ اس سے کیوں کر دامن کش ہو سکتے ہیں جو مردار میں پلے والے بچوں کو زندہ کر کے کھیت سے محروم کر دیں۔ اسی لئے فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ نے باقاعدگی اس صورت میں اسقاط کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

”اسقاط الحمل حرام باجماع المسلمین وهو من اللواد الذی لای یزال فیہ واداً الموءود واداً منبت بانی ذنب فملت۔“

ترجمہ: ”اسقاط حمل بالاجماع حرام ہے اور وہ باقی نہیں گئی میں داخل ہے جس کے ذریعے میں اندہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا مست کے دن زندہ و مرگ کر دی جائے والی مسمومہ بچیوں سے سوال کیا جائے گا کہ آخر تمہیں کس جرم میں قتل کر دیا گیا۔“

جہاں تک زندگی اور روئیا ہونے سے پہلے اسقاط کی بات ہے تو یہ پہلے ذکر کی گئی صورت کے درجہ کا گناہ ہے لیکن یہ ناجائز ہی۔ چنانچہ ”رد الاہکام“ میں ہے

”الجنین الذی استبان بعض خلقہ بمنزلۃ الجنین النام۔“

ترجمہ: ”یہا جس جس کے بعض اعضاء دیکھے میں آج نہیں۔ کامل الخلق و جرم کے درجہ میں ہے۔“

اسی اصول کی روشنی میں فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اگر تکمیل خلقت سے پہلے ہی حمل ساقط کر دیا جائے تو شرعاً ہی حلال واجب ہوتا ہے جو ایک کامل الخلق حاصل کرنے کی صورت میں واجب ہوتا ہے۔ جس نے کسی حاملہ کے پیٹ پر مارا اور حمل ساقط ہو گیا تو چاہے اس کی تخلیق پوری ہوئی ہو یا ابھی پوری نہ ہو ہوگی ہو۔ بالاجماع فرد (ایک عام یا باندی کا بیٹا) واجب ہوگا۔ اس لئے کہ اس سے ایک کامل انسان کی تخلیق متوقع تھی۔

ممکن ہے کہ یہاں یہ شکلا پیدا ہو کہ چوں کہ ایک دوسرا آدمی کسی کے ساتھ اس کی رضا مندی کے بغیر جبراً اور ظلماً یہ فرمیں کرتا ہے اس لئے اس کو زہر قرار دیا گیا ہے اس کے برخلاف اگر کوئی زہر خوار اپنی مرضی سے پیا ترے تو اس کو اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا؟

اس مسئلہ میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام میں زہر خود اپنے جسم کا بھی مالک نہیں ہے۔ اس

کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے بدن کے کسی عضو کو کاٹ ڈالے یا خود گٹھ کرے۔ اس لئے جب یہ حرکتیں دوسروں کے لئے جرم ہیں تو شریعت خود اس کو بھی مجرم نہیں مانتی ہے اور سزا کا مستحق قرار دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض فقہاء نے ایسی حرکتوں کے ارتکاب پر عورت کو قاتلہ قرار دیا ہے۔

چنانچہ ابن عابدین شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

"ولا یحلیٰ لہا نائم القفل لو استیان خلقہ و مات یفعلہا"۔

فَرَحَمَدُ: "اور یہ بات ظاہر ہے کہ تمہارے خلق کے ظہور کے بعد اگر یہ بچہ عورت کی حرکت سے مر گیا تو اس کو قتل کا گناہ ہوگا۔"

ابراہیم حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے اسقاطِ حمل کے سلسلہ میں منقول ہے:

ابراہیم حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایسی عورت کے سلسلہ میں جس نے دوا پی کر یا کچھ داخل کر کے اپنا حمل اسقاط کر لیا، کہا ہے کہ کفار و رے اور اس پر ایک غزوہ (غلام یا باندی خرید کر آ زاد کرنا) واجب ہے۔

قاضی خاس رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو اس سلسلہ میں بڑی عمدہ بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسقاطِ حمل اگر زندگی پیدا ہونے کے بعد ہو تو ظاہر ہے اس کی حرمت میں کوئی کلام ہونی نہیں سکتا۔ لیکن اگر زندگی کے ظہور سے پہلے ہی اسقاطِ حمل ہو جائے تو یہی حکم ہوگا اس لئے کہ جب تک روح نہ پیدا ہو جائے حمل کو عورت ہی کا ایک جزو اور حصہ بدن تصور کیا جائے گا اور جس طرح کسی کا قتل درست نہیں ہے اسی طرح اپنے جسم کے کسی حصہ کو کاٹ بھیجنا بھی حرام ہے۔

ان باتوں کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی ناگزیر عذر اور غیر معمولی مجبوری کے بغیر کسی بھی مرحلہ میں اسقاطِ حمل شرعاً جائز نہیں ہے۔

نفس بندی

طبیبہ ولادت کی ایک صورت نفس بندی بھی ہے۔ یعنی ایسا آپہنچن جس سے دائمی طور پر قوتِ تولید ختم ہو جائے اور تولد و ناسل کی اہلیت باقی نہ رہے۔

ذاتِ جاہلیت میں قوتِ تولید کے خاتمہ کے لئے اختصاء کی صورت اختیار کی جاتی تھی۔ اختصاء کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے فوطوں کی وہ گولیاں نکال ڈالی جائیں۔ جو جنسی صلاحیت اور خاص کر قوتِ تولید کا اصل سرچشمہ ہیں۔ خود آنحضور ﷺ سے بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کی اجازت چاہی تا کہ دنیا سے کنہارہ نش ہو کر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکیں لیکن آپ ﷺ نے سختی سے منع فرمایا۔ چنانچہ تمام فقہاء

وَلَا يَحِلُّ لَكَ الْفَلَاحُ کا اس کے حرام ہونے پر اثر ہے حتیٰ کہ اگر کسی نے کسی کو غصی کر دیا تو اس پر وہی جہاد واجب ہوتا ہے جو ایک آدمی کے قتل پر واجب ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام شرف الدین سبکی نقوی حنفی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی دیتے ہیں کہ واجب کرنے والی چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اور شکل ہو جانے والے اعضاء کا اور وہ یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں، مرد کا آلہ ناسل، چھائی وغیرہ کی منقطع قوت ہو جائے تو تاہن واجب ہوگا۔

اس سلسلہ میں عام طور پر یہ مبالغہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اختہ اور نُس بڑی میں فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ آپرینجن میں اشتہاء قوت جہاں باقی رہتی ہے، صرف قوت تولید ختم ہو جاتی ہے اور اختہ میں نہ شہوت رقیق ہے اور نہ جہاں پر قدرت۔

یہ اعتراض ملتا ہے۔ اس لئے کہ قوت جہاں کا ختم کرنا اور قوت تولید کا ختم کرنا، یہ دونوں بجائے خود دو مستقل جرم ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اختہ میں یہ دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ فقہاء رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے اس سلسلہ میں جو حصوں بیان کیا وہ یہ ہے کہ کسی بھی منقطع کو ختم کرنا یا حرام اور موجب دیت ہے چاہے اس کا تعلق جہاں سے ہو یا تولید سے۔ علامہ علاء الدین کا سبکی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں:

وہ صورتیں جن میں مکمل دیت واجب ہوتی ہے ان میں وہ باتوں پر غور کرنا ہے، ایک سبب اور دوسرے شرائط۔ دیت کے واجب ہونے کا سبب اس نفع سے مکمل خوردگی ہے جو کسی عضو کا مقصود ہوتا ہے، نفع کا فقدان اور محروم ہونا وہ صورتوں میں ہوگا، ایک تو یہ کہ عضو کو جسم سے علاحدہ کر دیا جائے، دوسرے یہ کہ عضو قوی رہے لیکن اس سے جو کام لیا جانا مقصود ہو وہ اس کام کے لائق نہ ہے۔

آگے خود علامہ کا سبکی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسی ذمے میں یہ صورت بھی آتی ہے کہ کسی کا آلہ ناسل قوی رہے مگر قوالہ و تئسل کی قوت برباد کر لی جائے۔ یہ جزئیہ موجودہ نسخہ کی پوری طرح صدق آتا ہے۔

غرض کہ نسخہ کی جو مرد و عورت کی قوت تولید کو دائمی طور پر ختم کر دینے کا ذریعہ ہے قرآن و حدیث کی رو سے ایک خیر اسلامی طریق کار ہے اور اس کے ناجائز و حرام ہونے پر سمجھنا کا اتفاق ہے۔

فطری ضبط و تولید

مض (INCESS) کے بعد فنی تحقیق کے مطابق کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں عورتوں کو حمل نہیں

ظہر تا کہ کسی مصنوعی ذریعہ کے بغیر اگر طامس کران غی دونوں میں آدمی اپنی بیوی سے جنسی تعلقات قائم کرے اور نہ ہی ان میں مستقر اصل کا ادراک نہ ہو جن میں جنسی تعلقات سے منع کیا جائے تو تخفیری طور پر بچوں کی پیداوار پر روک ٹوک جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ یہ طریق کار اختیار کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

میرے خیال میں بجائے غور و فکر میں تو کوئی قیامت نہیں ہے کہ آدمی بعض ایام میں بیوی سے ملے اور بعض ایام میں نہ ملے، البتہ اب اس شخص کی نیت پر یہ صورت موقوف رہے گی۔ اگر وہ غیر ارادی طور پر ایسا کر گزرا یا کسی جائز مقصد کے لئے ایسا کر گزرا تو کوئی مضائقہ نہیں ہے لیکن اگر سواش کا ہے جو خوف یا کوئی دوسرا غیر شرعی جذبہ کا اثر ہو تو ظاہر ہے اس صورت کا اختیار کرنا بھی ایک غیر شرعی طریقہ ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "انما الاعمال بالنية" (قرآن، اعمال کا اندازہ نیت اور ارادہ پر ہے۔)

نشرہ آور و اوّل کے استعمال کے بعد طلاق

اگر کسی شخص نے یہ جانے بغیر کسی نشرہ اور شنی کا استعمال کر لیا کہ وہ نشرہ ہے یا دوا کھالی جس سے نشرہ پیدا ہو گیا پھر ہوش و حواس جا نہ رہا، اسی حالت میں غلطی سے دی تو طلاق واقع نہ ہوگی۔
شیخ عبدالرشید بخاری رحمہ اللہ (حدیثی ۵۵۰۲) کہتے ہیں:

"ذكر عبد العزيز الترمذي قال سئل أم حنيفة وسفيان عن رجل شرب البسج فارتفع إلى رأسه فطلق امرأته قالا إن كان حين يشرب يعلم أنه مائع فليس حلال وإن لم يعلم لم يطلق ولو ذهب عقله من دواء لا يطلق"۔

ترمذی رحمہ اللہ "عبدالعزیز ترمذی رحمہ اللہ قدس سرہ نے ذکر کیا کہ شیخ نے امہ ابو حنیفہ اور سفیان ثوری رحمہ اللہ قدس سرہ سے جھگڑ پینے والے کے بارے میں دریافت کیا جس کے دماغ تک اس کا اثر پہنچ جائے اور وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، ان حضرات نے جواب دیا کہ اگر اس نے یہ جاننے کے باوجود یہ کر دیا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر اس سے عاقل ہی نہ ہو تو طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر کسی روز کے استعمال کی وجہ سے عقل چلی گئی تو بھی طلاق واقع نہ ہوگی۔"

اسی سے ان دواؤں کے بعد شرعی حاکم میں طلاق دینے کا حکم معلوم ہو گیا جس میں بالکل صواب

مہ ضابطہ دوا کی تفصیلی مشیت پر مشتمل مقالہ کے لئے حافظہ ہورقم الحروف کی کتاب "طبی چاکھ اور اسلام اور مسئلہ کے عجیبی اور اصل پہلو پر مراء نیہ" ۱۰۱۱ اہل سودی کی "نیلہ در رسد اسلام" ص ۱۱۱ خلاصہ المغنی ص ۲۰۱۲

زیباش و آرایش

خضابی کنگھی کا استعمال

حضور ﷺ نے بالوں کے لئے خضاب کے استعمال کو پسند فرمایا ہے، بالخصوص سر کے بھی کہ اسلام کے ابتدائی مہم میں یہود و نصاریٰ خضاب نہیں لگاتے تھے۔۔۔ لیکن۔۔۔ خضاب کا استعمال بایںد فرمایا ہے۔۔۔ نبی کریم ﷺ کے موقع سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابوقحافہ رضی اللہ عنہ لائے گئے جن کے داڑھی اور سر کے بال بالکل سفید ہو گئے تھے، آپ ﷺ نے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ کسی خضاب سے لہجہ کا رنگ بدلا جائے، البتہ یہ خضاب کے استعمال سے ہیہز کیا جائے "اجتنبوا السواد"۔۔۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ یہ خضاب لگانے والے جنت کی ہر بھی محروم ہیں گئے۔۔۔ مہندی اور زرد رنگ کے خضاب کو آپ ﷺ نے پسند فرمایا ہے۔ اس لئے نقباء احراف رضی اللہ عنہ نے سیاہ خضاب کے استعمال کو تحریم قرار دیا ہے، "ونہی عن الخضاب بالسواد"۔۔۔ سیاہ خضاب کے تحریم ہونے پر رقم حق نقباء رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں: "انفقوا غلبي دمر خضاب التراس او المحبة بالسواد"۔۔۔ نور صرف مجاہدین کے لئے اس کی اجازت دی ہے تاکہ دشمنوں پر دھب رہے، بعض اور حضرات نے نو عمر بیوی کی رعایت کرتے ہوئے بھی اس کے استعمال کو جائز قرار دیا ہے۔ ان حق میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔۔۔ اسحاق ابن دہبیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیوی کو اجازت دی ہے کہ وہ شوہر کے لئے آرایش کے طور پر خضاب لگاتی ہے۔ "ورخص فيه استحباب للمرأة لغيره به لزوجها"۔۔۔

جو حکم سیاہ خضاب کا ہے وہی سیاہ خضابی کنگھی کا ہے جو اس زمانہ میں ایہ وہولی ہے جس طرح دوسرے رنگ کے خضاب کا استعمال درست ہے اسی طرح اسی رنگ کی خضابی کنگھی کا استعمال بھی درست ہوگا۔

۱۔ مہندی عن امیہ بن حمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۲۰۱۰، باب ما جاء في الخضاب، بخاری عن امیہ بن حمرہ ۲۷۹۶، باب الخضاب، نسائی عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۴۷۷۲، باب الا فی الخضاب۔

۲۔ مسند امیہ بن حمرہ ۱۹۹۰، باب استنباط الشب بصفرة وحمرة ونعومة بالسود۔

۳۔ ابو داؤد عن امیہ بن حمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۴۷۸۲، باب ما جاء في خضاب السواد۔

۴۔ ابو داؤد عن امیہ بن حمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۴۷۸۲، باب ما جاء في خضاب السواد۔

۵۔ المعجم ۶۰۶، ۶۔ شرح مہذب ۲۹۱، ۷۔ الفتاویٰ الہدیہ ۲/۹۵، ۸۔ المعجم ۶۰۶۔

تقریباً ”بہنوں کے ساتھ آدمی کے بال جزوء حرام ہے، جو ہے خود اس کے (بہماعد شدہ) بال ہوں یا کسی دوسری عاتق کے۔ ہاں، بھتیگوں کے لئے ہاں میں کچھ مضائقہ نہیں ہے کہ اپنے مجزوں میں جو نوروں کے بال کچھ حصہ رکھ لیں۔“
 علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ عاتق نے اسی بال جزوئے کی ممانعت پر روٹی ڈالتے ہوئے کسی عورت پر چڑھنے کے استعمل کی اجازت دی ہے۔

”والظاهر ان المحرم انما هو وصل الشعر بالشعر لما فيه من التندیس واستعمل المحتلف فی بحاسته، وغیر ذلك لا یحرم لعدم هذه المعانی فیها وحصول التماسک من تحسین المرأة لزوجها من غیر مضرة۔“
 ترجمہ: ”ظاہر ہے کہ دراصل بالوں کو بال سے جزوء حرام ہے کہ ایک توہم میں دھوکہ دینا ہے، دوسرے ایک ایسی چیز کا استعمال کرنا ہے جس کے تپاک دھانے اور نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ اس کے علاوہ دوسری صورتیں حرام نہیں کہ ان میں حرمت کی یہ علت موجود نہیں اور کسی ضرر کے بغیر یہ صورت بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ عورت شوہر کے لئے اپنے کو ڈرامہ اور استار کرے۔“

بھوئیں باریک کرنا

اس زمانے کے فیشن میں ایک یہ بھی ہے کہ نوائے مصنوعی طور پر اپنی بھوئیں کو باریک ظاہر کرنے کی غرض سے کٹاؤں سے اس کے بال سونگتی یا کھڑتی ہیں اور اسے یہ کلف درست کرنے کی سعی کرتی ہیں۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ حضور ﷺ کی زبان سے چہرہ کے بال تو پتے والی اور اس کام میں مدد لینے والی عورت پر لعنت مقول ہے:

”لعنت اقوامہ و المصنوعة و النامصة والمنعصة۔“^۱

ہاں امام ابو یوسف رحمہ اللہ عاتق سے اس طرح بھڑوں کے بال اکھڑنے کی اجازت مقول ہے کہ چہرہ بجزوں کی طرح نہ ہو جائے۔

”لا تأخذ الحاجبیں وضع وجهه مالا بدشبه بالمعنت۔“^۲

حسن کے لئے اعضاء کی سرجری

اسلام کا حقہ نظریہ ہے کہ جسم اللہ کی امانت اور اس کا دیگر اللہ کی تخلیق کا مظہر ہے جس میں کسی شرعی و دھارمی

۱۔ التاجی ۱: ۶۰۰ ۲۔ مسند عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۱: ۲۸۱ باب تدبیر فعل الواسلة

والنصبت صلة اربع ۳۔ الفتاویٰ الہدیہ: ۲۰/۱۰۰

ضرورت کے بغیر کوئی خود ساختہ تبدیلی درست نہیں۔ اس وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے مصنوعی طور پر ہالی لگانے کو خواہ سوئی کے لئے دانتوں کے درمیان فصل پیدا کرنے کو ناہائزہ قائل لعنت اور اللہ کی خفقت میں تغیر قرار دیا ہے۔ اس لئے ظاہر ہے کہ محض زینت اور فیشن کی غرض سے اس قسم کا کوئی آپریشن اور جسم میں کوئی تغیر قطعاً درست نہ ہوگا جیسا کہ آج کل ناگ، پرستان وغیرہ کے سلسلہ میں کیا جاتا ہے۔

پہنچے حدیث میں ہے:

”لعن اللہ الواضعات والمستوحصات والمنصحات۔“^۱

ترجمہ: ”اللہ کی لعنت ہو گونہنے والے گوند دانے والی نور ہالوں کو اکھا لانے والیوں پر۔“

نیز حضرت ابراہیمؑ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے:

”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم التوشیر۔“^۲

”آپ ﷺ نے دانتوں کو نوک دار بنانے سے منع فرمایا۔“

دانتوں کے درمیان توشے فصل کو حسن سمجھا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے خرافہ میں مصنوعی طور پر ایسا کیا کرتی تھیں۔ اس کی ممانعت کی گئی۔ روایت میں ہے:

”لعن المتطالجات للبحسن المتغيرات خلق اللہ۔“^۳

ترجمہ: ”حسن و جمال کے لئے دانتوں کے درمیان مصنوعی فصل پیدا کرنے والی خدا کی تخلیق میں

تغیر پیدا کرنے والی عورتوں پر لعنت ہو۔“

ہاں اگر عام نفرت کے خلاف کوئی عضو زیور ہو گیا مثلاً پائی کی بجائے چھالکیاں جو گھٹیا تو آپریشن کے ذریعہ ان کو عطا کر دیا جاسکتا ہے:

”إذا أراد الرجل أن يقطع إصبعاً زائداً أو شيئاً آخر ..... ان كان الغالب على

من قطع مقل ذلك الهلاك فإنه لا يفعل وإن كان الغالب هو النجاة فهو لم

سعة من ذالک۔“^۴

ترجمہ: ”جب آدمی زائد مقل یا کسی دوسری چیز کو کاٹ دینا چاہے تو اگر غالب امکان اس کے کاٹنے

کی وجہ سے ہلاکت کا ہو تو ایسا نہ کرے اور اگر غالب امکان بچ جانے کا ہو تو اس کی گنجائش ہے۔“

۱۔ بخاری کتاب اللباس، باب المستوحصات، ۲۸۷/۱، نیز لا حرم مستحبات، ۲۸۱/۱ و ۲۸۲/۱

۲۔ مسلم عن عبد اللہ، ۱۰۰۶/۱، باب صبر من فعل الواضعات للبحسن، ۳۶۰/۵

بالوں کی صفائی کے لئے کریم وغیرہ کا استعمال

آج کل بعض کریم اور مہین خاص اس مقصد کے لئے بنائے جاتے ہیں۔ یہ کدو، میوہ، سم کے قاضی اور غیر ضروری بال صاف کر دے جاتیں۔ ذریعہ ناف وغیرہ کے بالوں کے لئے بھی اس کے استعمال میں کچھ ممانعت نہیں۔ جیسا کہ فقہ رحمہ اللہ نے اس مقصد کے لئے چوڑا استعمال کرنے کی اجازت دی ہے:

”ولو عالج بالضرورة من العانة بغيره“^۱

ترجمہ: ”اگر مومن ذریعہ ناف میں چرنے سے کام لے تو جائز ہے۔“

غرض اصل مقصد بالوں کی صفائی ہے نہ کہ اس کے لئے استعمال اونے واسطے ذرا دلچ اور مہین۔

آئرننگ تھ وغیرہ کے احکام

اسلام نے زیب و زینت کے معاملہ میں اعتدال اور میانداری کی راہ اختیار کی ہے۔ اس لئے ایک طرف زیبائش کے لئے غیر مسلموں اور بے ہائیکف سے بھی متحسینا ہے اور دوسری طرف ایک خاص حد میں اس کی اجازت بھی دی ہے۔ چنانچہ آئرننگ وغیرہ پہننے کے لئے کچھوں کی ناک اور کان میں سوراخ کرنا درست ہے:

”لا بأس بنقب اذن من النساء“^۲

ترجمہ: ”بے ہائیکف سے درست ہوگا تو ان کا استعمال بھی جائز ہوگا۔“

اسی طرح بالوں میں خوبصورتی کے لئے چاندی، سونے یا کسی دھات کے کائے پھول وغیرہ بھی لگانے کی اجازت ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

”لا بأس للنساء بتعقيق الخوذ من شعورهن من صغورن حلس وحديد ونحوها“^۳

ترجمہ: ”“

ترجمہ: ”خوڑوں کے لئے اور زینت اپنے بال پر پتیل دینے، لوہے وغیرہ کے تھپنے لگانے میں کوئی حرج نہیں۔“

گھڑی کس ہاتھ میں باندھی جائے؟

گھڑی ایک سامانِ زینت بھی ہے اور ضرورت بھی۔ عہد رسالت میں اس کی بھرتی انھیرا گھڑی ہے جس

۱۔ تعلوی الہدیہ ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱

مستعمل بھی جائز ہوگا لیکن سونے کے فن کا استعمال درست نہیں کہوں کہ بعض فقہاء نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں۔

”والہائس ما زار الذهب والفضة“

ترجمہ: ”رہم اور سونے کی گھڑیوں میں کچھ عطا کر دیجیے۔“

مجھے اس سے اس لئے اختلاف ہے کہ فقہاء نے از روئے ضرورت نوٹے ہوئے دانت کو سونے کے تار سے بانہ بننے کی بھی اجازت نہیں دی ہے جب کہ اس علاج قصود ہے اور ایک ضرورت موجود ہے، لہذا قرعہ بنانے کے لئے اس کا استعمال کیوں کر روک دیا جائیگا؟ یہ؟ خلاصۃ الشرح میں ہے:

”بشد الاستحسان بالفضة ولا يشد بالذهب“

میرے یہاں شد یعنی حکم تحریری کا بھی ہوگا کہ سونے کی گھڑی کا استعمال پر مطلق جائز نہ ہوگا اور غالباً ایسی گھڑی کا استعمال بھی کراہت سے خالی نہ ہوگا جس کا تیس چاندی کا ہو اور وہ نمایاں ہو۔ اس لئے کہ اگر کسی کے علاوہ دوسری مستعمل چیزوں میں بھی چاندی کے استعمال کو فقہاء مکروہ قرار دیتے ہیں:

”وكذا الاكل بملحقة الذهب والفضة وكذا الا كتحال بميل الذهب والفضة“

ترجمہ: ”سونے اور چاندی کے کچھوں سے کھانا اور ان کی مسامیوں سے سرسلائے کا حکم بھی اسی طرح ہے یعنی مکروہ ہے۔“

ہاں اگر کسی کو کوئی کلمہ پڑھ سونے کا ہو تو درست ہوگا اور چاندی میں تو بدتر ہوگی۔ چنانچہ فقہاء لکھتے ہیں:

”ولا يمس بمسامير الذهب والفضة“

ترجمہ: ”سونے چاندی کی میخوں میں کوئی حرج نہیں۔“

اسی طرح اگر اندر کی مشین سونے اور چاندی کی بنی ہو اور اوپر کا تیس لوہے کا ہو تو بھی اجازت ہوگی اس لئے کہ فقہاء نے لوہے کی انگوٹھی کے حرام ہونے کے باوجود لوہے کی ایسی انگوٹھی کو بتر قرار دیا ہے جس پر چاندی کا غلاف چڑھا ہو:

”والہائس بلن يتخذ خاتم حديد قفلوي عليه فضة والہائس بفضة حتى لا يورى“

ترجمہ: ”اس میں کوئی حرج نہیں کہ لوہے کی انگوٹھی بنائی جائے جس پر چاندی لپیٹ دی جائے اور

اس پر چاندنی اس طرح پہن دی جائے کہ ہر ما نظر نہ لے۔"

سوئے چاندنی کے قلم

آج کل بعض ایسے قلم بھی بنائے جا رہے ہیں جو مکمل سوئے اور چاندنی کے ہوتے ہیں یہ ان کی سب ان وجوہوں کی ہوتی ہے۔ اس قسم کے کھنڈے اسلام کے حرج کے خلاف ہیں اور کتب فقہ میں کیا سے لکھنے کو ہرگز قرار دیا گیا ہے۔

"ويكفره أن يكتب بالقلم المتخذ من الذهب أو الفضة أو من دواء كذا ذلك ويسوى فيه الذكو والانس" ۱۰

ترجمہ: "سوئے چاندنی کے بنے ہوئے قلم پر دوس کی مد سے لکھنا مکروہ ہے اور اس کو اہل بیت میں مرد اور ست دھوں کا قلم کہیں ہے۔"

اصل یہ ہے کہ یہ آلات کے بنانے کی اور کام کے لئے سوئے چاندنی کا استعمال ضرر کے لئے جائز ہے اور عورت کے لئے۔ چنانچہ علامہ ابن قدام: **لَا يَجِبُ لِمَرْأَةٍ كَتَبَتْ** کہتے ہیں:

"لا خلاف بين أصحابنا في أن يستعمل أية الذهب والفضة حرام وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وإسحاق ولا أعلم فيه خلافا" ۱۱

ترجمہ: "اہل اصحاب کے درمیان اس کے چاندنی کے برتنوں کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بلکہ اسے نام ابو حنیفہ، مالک اور اسحاق رضی اللہ عنہم کی بھی ہے اور میرے علم کی حد تک اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔"

اسٹیل وغیرہ کے برتن

اسلام نے صرف سوئے اور چاندنی کے برتن استعمال کرنے سے منع کیا ہے اس لئے کہ یہ بہت زیادہ قیمتی اور اللہ کی نعمتوں کا غلہ اور مردار استعمال ہے۔ سوئے اور چاندنی کے علاوہ کسی بھی دھات کا برتن استعمال کیا جا سکتا ہے:

"وفي الجوهرة وأما الأنية من غير الفضة والذهب فلا رأس مأكول ولا انتفاع بها كالتحديت والصفر ... والبرصا والحنط والطيب" ۱۲

ترجمہ: "جوہرہ آبی کتاب میں ہے کہ سوئے چاندنی کے علاوہ دوسرے برتنوں میں کھانے پینے

اور اس سے نفع اندوز ہونے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے جیسے لوہا، شیش، آئینا، سیسہ، لکڑی اور کئی دوسری چیزیں۔
 "فاما سائر الألبنة فمباح اختلافا واستعمالها سواء كانت لبينة كالإقروت والبلور والعقيق والصخر والتمحروط من الزجاج أو غير لبينة كالتخشب والخرف والجنود۔" ۱

ترجمہ: "ہر طرح کے برتن کا پانا اور استعمال کرنا درست ہے، چاہے قیمتی ہی کیوں نہ ہو جیسے یا قرع، بلور، عقیق، شیش اور شیشے سے منقش جیسے لکڑی، شیشہ اور چمڑے۔"
 یہاں تک کہ اگر برتن پر سونے اور چاندی کا پانی چڑھایا ہوا ہو تب بھی اس کا استعمال درست ہے بشرطیکہ اس کو سونے لگانے کی نوبت نہ آئے:

"ولا بأس بالاكل والشرب من ابناء مذهب ومفتة إذا لم يضع فاه على الذهب والفضة۔" ۲

ترجمہ: "ایسے برتن میں کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے جس پر سونے یا چاندی کی قلمی ہو بشرطیکہ اس سے منہ لگانے کی نوبت نہ آئے۔"

اس سلسلے میں زویٰ الخیر، اللہ تعالیٰ کا بیان ہے:

"وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وكرهه الشافعي۔" ۳

ترجمہ: امام ابوحنیفہ، امام احمد اور اسحاق رحمہم اللہ نے اسی کے کمال میں، امام شافعی رحمہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔

اسماء الہی وغیرہ کے تمنع

آج کل شیشے، کانسی وغیرہ کے ایسے تمغے بنائے جاتے ہیں جن پر اللہ کا نام، کتابوں کی اجازت ہے جیسا کہ کتب فقہ میں اس قسم کی گونجیوں کو جائز رکھا گیا ہے:

"أخذوا خاتمة فضة وجعل فیه من عقیق أو فیروز أو یاقوت وبقض علیہ اسمہ أو اسماً من اسمہ اللہ تعالیٰ لا بأس بہ۔" ۴

ترجمہ: کانسی کی گونجی بنائے اور اس کا تمغہ عقیق، فیروز یا یاقوت کا ہو اور اس پر خود اس کا یا اللہ کا نام نقش ہو تو کوئی حرج نہیں۔

چنانچہ ابو ابراہیم رضی اللہ عنہما کی انگوٹھی پر کلمہ تھا اللہ ولی ابو ابراہیم و ناصحہ اور حضرت مردق رضی اللہ عنہما کی انگوٹھی پر بسم اللہ امر حسن الرحمن۔

قرآن مجید کی آیات کا کلمہ مناسب نہیں۔ چنانچہ امام محمد رضی اللہ عنہ نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے استاد زاد رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ ان کی انگوٹھی پر "لا الہ الا اللہ" لکھا ہوا تھا۔ اس اثر کو نقل کرنے کے بعد اپنی پورا رائے لکھی ہے وہ یہ ہے۔

"لا نرى بأساً أن ينقش في الخاتم ذكر الله تعالى بحسن اية ناصحة فلن ذالك لا يفسد أن يكون في يده في الجنازة والذي على غير وصوه وهو قول أبي حنيفة"۔

ترجمہ: "ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں کہ انگوٹھی میں ذکر الہی نقش ہو، بشرطیکہ کلمہ آیت نہ ہو۔ اس لئے کہ نقل آیت والی انگوٹھی کا جنازہ اور بے وضو عمارت میں رکھنا مناسب نہیں۔ یہی امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہما کی رائے ہے۔"

تانبے پتیل وغیرہ کے مجسمے

ترکین و برائش کے مقصد سے تانبے وغیرہ کے مجسمے بنانے والے سے گھر میں کوڑا راستہ کرنے اور اس مقصد کے لئے ان کے خریدنے بیچنے کا رواج براہِ صحت ہے کہ آج جنھیں ان کے بھی پتے ملتے جاتے ہیں یہ تمام صورتیں شرعاً ناجائز اور مکروہ ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں کو عند اللہ سے براہِ مذہب قرار دیا ہے جو تصویریں بنادیتے ہیں "انہم الناس عذابا عند اللہ المصوورون"۔ ہر چند کہ ان کا غم کے یہاں بے سارہ تصویریں کی بابت کسی قدر اختلاف بھی ہے لیکن انکی صورت سازی جو سایہ دار ہو اس کے ناجائز ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس لئے مسلمانوں کو یقیناً اس سے بچنا اور احتیاط کرنا چاہئے۔

اسٹیل کی چین

آج کل گلیزوں میں خواہ اسٹیل کی چین کا استعمال عام ہے، یہ جائز ہے گلیز کی حفاظت کے لئے اس طرح کی چین حاجت کا درجہ رکھتی ہے اور تنبیہ کا احساس ہے کہ حاجت بھی بعض اوقات ضرورت کا درجہ اختیار کر لیتی ہے جس کی وجہ سے ناجائز چیز بھی ناجائز نہ رہ جاتی ہیں۔ "الحاجة تنزل منزلة الضرورة"۔ یہ بات اس میں منظر میں کہی جا رہی ہے کہ قہر ﷺ نے لوہے کی انگوٹھی کے ستھوں سے منع فرمایا ہے، اگر اس

ممانعت کو من تمام چیزوں میں وسیع بن لو جائے جو ہاتھ میں لگتی جائیں تو یہ ممکن حاجت کی بناء پر اس ممانعت سے مستثنیٰ ہے اور اگر اس ممانعت کو انگوٹھی ہی کے ساتھ تصور میں سمجھا جائے تو ہمیں کے ممنوع ہونے کی کوئی وجہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ لوہے کی انگوٹھی اور گھڑی کے ہمکنار میں ایک اور فرق ہے۔ انگوٹھی میں پورا قطر تصور ہوتا ہے اور گھڑی میں ہمکنار تصور نہیں، بلکہ وہ تابع ہے اور منہی حیثیت میں بعض ایسی چیزیں جائز قرار دی جاتی ہیں جو اصلہ جائز نہیں ہوئیں۔ اسی کو فقہاء نے لکھا ہے:

”یختصر فی التواہع مالا یختصر فی غیرہا۔“^۱

ترجمہ ”تابع اور منہی چیزوں میں بعض ایسی باتیں نظر انداز کر دی جاتی ہیں جو عام صورتوں میں نظر انداز نہیں کی جاتیں۔“

طب و علاج

اکسرے

اکسرے جو جسم کے اندرونی حصہ کی تصویر ہوتی ہے اس میں بہتو مشابہت نہیں ہے شریعت میں جس تصویر سے منع کیا گیا ہے اس سے مراد وہ تصویریں ہیں جن میں صاحب تصویر کی شناخت ہو جائے مگر وجہ ہے کہ ایسی تصویروں کی جن میں مراد چہرے کی صورت محفوظ نہ رہے۔ ممانعت نہیں ہے۔۔۔ ظاہر ہے اکسرے کی تصویر کا تعلق چوں کہ جسم کے اندرونی حصہ سے ہوتا ہے اس لئے وہ قابل شناخت نہیں رہتی دوسرے وہ ایک منہی ضرورت بھی ہے اس لئے اس میں کوئی حرج نہیں۔

خون چڑھانا

ایک انسان کا خون ملتی ضرورت کی بناء پر دوسرے انسان کے جسم میں چڑھانا اصلہً ناجائز ہے اور فقہاء احناف و شافعیان و مالکیان کا اصل فتویٰ تو یہی ہے کہ جو چیزیں ناجائز اور حرام ہوں ان سے علاج درست نہیں۔ پھر خون کے حرام ہونے کے لئے وہ اسباب منع ہو گئے ہیں۔ ایک تو وہ ناپاک اور نجس ہے، دوسرے انسان کا جزو

۱۔ الاصلہ و المختصر لاس نجیہ: ۱۳۰۔ کہ امروا لا یمن ای حیوہ وحی اللہ تعالیٰ ص: ۷۳۶۔ باب لا یحد حل

الملائکۃ بنالیہ صورۃ الکتاب الرمزی: ۱۰۸/۲۔ باب لا یحد حل الملائکۃ بنالیہ صورۃ الکتاب

ہے جس سے فائدہ اٹھانا انسانیت کے احترام کے معافی ہے۔ مگر چونکہ اکثر فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ نے ضرورت کی بناء پر ازراہ علاج حرام اشیاء کے استعمال کو بھی درست قرار دیا ہے اور قرآن وحدیث کی بھی بعض تصریحات سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ حضور ﷺ نے ازراہ علاج اصحاب عربہ کو اونٹ کا پیشاب پینے کی اجازت دی تھی۔۔۔ حضرت عمرؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کی ناک ٹٹانے کا حکم دیا جو مردوں کے لئے حرام ہے اور اس کی شدید ممانعت مردی ہے۔۔۔ اور اضطراب وجبوری کی حالت میں قرآن نے جان بچانے کی خاطر مردار اور سور کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے جس کا حرام ہونا صریح اور قطعی ہے۔۔۔ اور علاج کا بھی یہی مقصود ہے۔ اس لئے بعد کو جملہ فقہاء احناف رحمہم اللہ تعالیٰ نے بھی حرام اشیاء سے علاج (تداویٰ بالغرام) کی اجازت دے دی ہے۔ فقہاء متفرقین کی کتابوں میں اس کی بہت ساری نظیریں موجود ہیں۔

بالخصوص خون کے سلسلہ میں توفیقہاء کی صراحت موجود ہے۔ چنانچہ ترمذی مالکیری میں ہے کہ:

”يجوز للعليل شرب الدم والنول واكل الميتة للتداوي اذا أخبره طبيب مسلم أن شفاؤه فيه ولم يحد من المباح مايقوم مقامه وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤه فيه وجهان.“

ترجمہ: ”بیمار کو ازراہ علاج مردار کھانا اور خون و پیشاب پلانا جائز ہے بشرطیکہ کوئی مسلمین طبیب اطلاع دے کہ اس میں شفاء ہے اور وہ کوئی دوسری مہاج چیز نہ پائے جو اس کے قائم مقام ہو۔۔۔ اگر اس کی متبادل دوا تو موجود ہو لیکن طبیب کہے کہ اس میں جلد شفاء ہوگی تو اس میں دو رائے ہیں، یعنی بعض نے جائز اور بعض نے ناجائز قرار دیا ہے۔“

لیکن اس مسئلہ کا دوسرا پہلو بھی غور طلب ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا انسان کا خون اس مقصد کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے یا یہ کہ صرف دوسرے حیوانوں کے خون کے لئے یہ حکم خاص ہے۔ اس سلسلہ میں عام فقہی اصول تو یہی ہے کہ انسان کے جزو سے فائدہ اٹھانا درست نہیں ہے اور خون بھی انسان کا ایک جزو ہے لیکن کتب فقہ کی بعض تصریحات سے اندازہ ہوتا ہے کہ علاج بعض صورتوں میں اس کی اجازت ہے، مثلاً:

”ولا بأس بان يسعط الرجل بلمس المرأة بشو به للدواء.“

ترجمہ: ”اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ ازراہ علاج آدھنی کی ناک میں عورت کا دودھ ڈالا یا پلایا جائے۔“

۱۔ بخاری: ۵۸۸۶ عن انس رضي الله تعالى عنه باب الدواء بالوال الاصل

۲۔ ترمذی: ۳۰۶۸ عن عبد الله بن عثمان بن عفراء باب ما جاء في شد الانسان بالذهب۔ اسنی عن عبد الرحمن بن

عمره رضي الله تعالى عنه: ۶۸۵۱۲ باب ما جاء من اصاب المرأة هل ينخذ منها عن ذهب

۳۔ الشرح: ۷۳، المعاند: ۳۔ ۴۔ الفتاویٰ الهندیہ: ۳۵۱/۵۔ ۵۔ حوالہ سابق

۱) وہ خون کی طرحی نظیر ہے، لہذا ازراہ علاج ایک انسان کا خون دوسرے انسان کے جسم میں ڈالا جا سکتا ہے۔
بلکہ اس کے لئے رنج ذیل شرطیں ہوں گی:

- ۱ خون کے علاوہ کوئی دوسری متبادل دوائہ ہو جس سے مریض کی جان بچ سکے یا صحت یاب ہو سکے۔
  - ۲ کوئی دوسری طیب خون کے استعمال کو بگاڑ دے۔
  - ۳ محض قوت یا جسمانی صحت میں اضافہ مقصود نہ ہو کہ یہ ضرورت کے اوپر کی چیز نہیں ہے۔
- اسی طرح اگر کوئی ایسی دوا موجود ہے جس کے استعمال سے صحت کا اسکاں تو ہو مگر اس میں تاخیر کا اندیشہ ہو، اس صورت میں بھی بہتر ہے کہ خون کے استعمال سے بچا جائے۔ کیوں کہ ایسی صورت میں حرام چیزوں سے علاج کے جائز ہونے اور نہ ہونے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔

الکحل

”الکحل“ آج کی زندگی کے لوازم میں ہوتا ہے، اویو پیٹک دوائیں عام طور پر الکحل سے بنی ہیں۔
بلکہ پیٹک کی بھی بہت سی دواؤں میں الکحل شامل ہوتا ہے۔ عطریات اور بعض دوسرے فوائد کے حامل ”اسپرے“
میں بھی الکحل ڈالی جاتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ الکحل بنیادی طور پر نشہ آور شے ہے۔ بلکہ نشہ کی کیفیت اتنی
شدید ہوتی ہے کہ اگر غیر متوازن مقدار میں اس کا استعمال کر لیا جائے تو بلذات کا قوی امکان ہے۔

اکثر فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام ہی نشہ آور چیزیں شراب محض ”خمر“ کا مصداق ہیں۔ یہی رائے
فقہاء حنفیہ رحمہم اللہ تعالیٰ میں امام محمد رحمہم اللہ تعالیٰ کی ہے اور یہی دلیل کے اعتبار سے زیادہ قوی نقطہ نظر ہے
اور سی پر فتویٰ ہے۔ اس رائے کے مطابق کوئی بھی نشہ آور شے کم ہو یا زیادہ حرام بھی ہے اور نجاست ملحق بھی۔ نہ
اس کا پتہ درست ہے اور نہ دینی استعمال لیکن امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک چار قسم
کی شراب ”خمر“ کا مصداق ہیں۔ شہور کی منگیا یا پکائی ہوئی شراب اور گھوڑے پینے کی شراب، یہ تو مطلق حرام ہے اور
ان کا خارجی استعمال بھی جائز نہیں، لیکن اس کے علاوہ دوسری چیزوں کی شراب اس وقت حرام ہے جب اتنی
مقدار میں پی جائے جو نشہ پیدا کر دے، غرض امام فقہاء نے ”خمر“ کی حقیقت میں شراب کے اثر اور نتیجہ کو سامنے
رکھا ہے اور ہر نشہ آور چیز کو ”خمر“ قرار دیا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ”خمر“ ہونے میں
اصل اس کے اثر ہے کہ وہ کم از کم اجزاء سے مرکب ہے۔

موجودہ دور میں جو اعطاء کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، اس کے تحت مناسب مصلوم ہیں کہ تمام ابو حنیفہ
رحمہم اللہ تعالیٰ کی رائے سے فائدہ اٹھایا جائے اور الکحل کی حد تک اسی رائے پر فتویٰ دیا جائے۔ اس طرح

انگوں، کھجور اور صفائے کے علاوہ جن بات بات یا کیمیائی اجزاء سے تشکیل بنا دیا گیا ہو، اس کی معمولی مقدار (بونسہ پیدا نہ کر پائے) جائز ہوگی اور ایسے اسپرے جن میں تشکیل کا استعمال کیا گیا ہو، نجاست فقہ کے حکم میں ہوں گے کہ جس صبر میں لگا دیا گیا ہو، اگرچہ تھائی، حصہ سے کم ہو، نماز درست ہو جائے گی۔

دواؤں میں تشکیل ملی ہوئی ہو تو اس کے استعمال کا جائز ہونا فقہاء کی متن عیاروں سے بھی ظاہر ہے جن میں ازراہ طالع شراب کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے:

”شرب البینج الملتدوی لا بأس به۔“

”شربہ“ ازراہ طالع ہوگا پینے میں کوئی حرج نہیں۔

”هل يجوز شرب القليل من العنبر الملتدوی اذا لم يجد شيئا يقوم مقامه فيه وجہان۔“

”شربہ“ جب شراب کا کوئی تھول نہ ہو تو کیا تھوڑی سی شراب دوا کے بہ طور پی جاسکتی ہے؟ اس میں فقہاء متفق ہیں، بعض نے جائز اور بعض نے ناجائز قرار دیا ہے۔

مصنوعی اعضاء

مصنوعی اعضاء وغیرہ لگوانے میں کوئی مضائقہ نہیں، خواہ اس کا مقصد علاج ہو یا جبرہ کو بدلنے سے بچاؤ، حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے چاندی کی ناک ڈالی مگر اس میں بو پیدا ہوئی تو آپ ﷺ نے سونے کی ناک بنوانے کی اجازت مرحمت فرمائی، یہی بناؤ پر فقہاء رضی اللہ عنہم نے سونے چاندی کے ثابت لگانے یا دانتوں کی بندش میں اس کے تار استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، مخبر ہے کہ ترجیح مکمل مصنوعی آنکھ اور دانت میں جو کچھ ممکن استعمال کئے جاسکتے ہیں۔ ان کی ثابت تو کوئی ممانعت بھی وارد نہیں ہے اور مردوں کے لئے سونا چاندی کے مطلق استعمال اور عورتوں کیلئے بھی سوائے زینہات کے اس کے استعمال کی ممانعت خود احادیث سے ثابت ہے، تو جب باوجود ممانعت کے ان اشیاء کا مصنوعی عضو جڑو بدن بنایا جاسکتا ہے تو کیمیائی اجزاء سے مرکب اعضاء کا متن مقاصد کے لئے استعمال تو بدرجہ اولیٰ جائز اور درست ہوگا۔

آپریشن

انسان کا جسم اسلام میں ایک قلمی احترام چیز ہے اور اس میں بے مقصد کٹ چھانٹ گناہ ہے، لیکن اگر خود

جسم انسانی کی حفاظت اور علاج کے لئے اس کی ضرورت پڑ جائے تو اجازت ہے۔

"ولا بأس بقطع المصوبان وقت فيه الأكلية للعلامة السيوطي ولا بأس بقطع المصوبان إذا كانت قبيحا حصاة" ۱۰

ترجمہ: "اگر عضو میں سوزن پیدا ہو جائے تو اس کے نشو و نما کو روکنے کے لئے عضو کاٹ دینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ درختانہ میں گھرنی ہو تو اس کو چیرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔"

محل صمن و بدل میں اضافہ کے لئے عضو کی سرکاری درست نہ ہوگی اس لئے کہ یہ کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس میں آسانی و ذریعہ کشی کے لئے ان تکلفات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں اگر پیدائش طرہ پر کوئی عضو زیادہ ہو گیا ہو اور اس کو الگ کر دینے میں کوئی خطر نہ ہو تو آپریشن کے ذریعہ اس کو الگ کیا جاسکتا ہے:

"إذا أراد الرجل أن يقطع أصبعاً زائداً أو شيئاً آخر من كل من العنكب على من قطع مثل ذلك الهلاك فإنه لا يفعل وإن كان الغالب هو النجاة فهو في سعة من ذلك" ۱۱

ترجمہ: "بب سدی: اپنی زائد انگلی یا کوئی دوسرا حصہ کاٹنا چاہے تو اگر اس کی وجہ سے ہلاکت کا غالب اندیشہ ہو تو یہ نہ کرے اور غالب امید نجات کی ہو تو اس کی گنجائش ہے۔"

پوسٹ مارٹم

پوسٹ مارٹم بھی اگر کسی ضرورت کے پیش نظر یا گورہ ہو جائے تو جائز ہے مثلاً مقدمہ کی تحقیق کے لئے موت کی وجہ معلوم کرنی ہو یا کوئی شخص اپنے عدویٰ عضو پر ہرے لود نما اس کے ہوا کا نفی: یہ ہیں اس لئے اس عضو کو نکالنا ہو وغیرہ۔ پتہ نہیں تھا کہ اس مردہ جانہ حور کا پیٹ چمک کرنے کی اجازت دی ہے، جس کے پیٹ کا کچا بھی زندہ ہے تاکہ اس طرح اس کو نکال جائے۔

میڈیکل تصحیر کی غرض سے پوسٹ مارٹم کا جواز قبل طور مسئلہ ہے۔ ایک طرف یہ ضرورت بھی ہے کہ اس طرح اگر کچھ باقی تعلیم نہ دی جائے تو طلبہ کے لئے نہ فی جسم کی پیچیدہ مسائل کا کھنڈا ہو جائے گا اور دوسری طرف اسلام میں مردہ کا براہِ احترام اور نامہ میت کی جو حریم پیش نظر رکھی گئی ہے اس کی اجازت نہیں دیتی اس لئے اس کے لئے پلاسٹک کے مصنوعی اعضاء اور جسم جیوانوں، میٹھکے، بندر، سن، ماس وغیرہ کے جسمانی تجزیہ سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔

لیکن اگر یہ اس مقصد کے لئے کافی نہ ہو تو انسانی عشقوں کا پست و بدمعاشی درست ہے۔ اس لئے کہ اس ایک نقصان سے بڑا اجتماعی اور قومی مفاد وابستہ ہے اور فتنہ کا حصول ہے کہ جہاں دو میں سے کسی ایک مقصد کے دو چار ہونا مگر یہ ہو جائے وہاں اہم تر مقصد سے بچنے کے لئے مگر نقصان کو گوارا کر لیا جائے گا۔

”لو کنتم احدہما اعظم ضررا من الآخر فان الاشد بزالا بالاخف۔“

دانتوں میں سمٹ یا چاندی بھرانا

بعض لوگوں کو کھلے ہوئے جراثیم خورہ دانتوں میں سمٹ اور چاندی وغیرہ بھروائی جاتی ہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ فقہاء و محدثین نے چاندی اور سونے کے ترواں سے دانتوں کو پامال کرنے کی اجازت دی ہے۔

”وینشد الاسنان بالفضة ولا یسدها بالذهب والال معتمد لا یلصق بہ۔“

یہاں کے لئے دانتوں کا نظیر ہے۔

صوت میں مددگار دواؤں

یہ دوا مدد دہندہ افراد کو جن کی زندگی کی توقع نہیں جو ایک طرف خود کفایت میں گرفتار ہیں اور دوسری طرف اہل خانہ پر بوجھ ہیں، انہیں اذیت سے نجات دینے یا خاندان کو تن کی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے کے لئے ایسی صورت اختیار کرنا کہ وہ جلد مر سکیں جو نر ہوگا مثلاً کیلشیر، طویل ستہ، طایغ وغیرہ۔

اس کی دوا صورتیں ہوتی ہیں۔

① ایسی دواؤں کا استعمال کرنا جو زندگی کو قلعہ کر دیں۔

② زندگی کو طویل دینے والی دواؤں اور معالجہ سے پرہیز۔

اسلام کا تصور یہ ہے کہ انسان اپنی اصل کے اعتبار سے کائنات کی کسی شئی کا یہاں تک کہ خود بننا تک بھی نہیں ہے، وہ اپنے جس طرح اس کے لئے یہ درست نہیں کہ وہ کسی دوسرے کی زندگی کے ورپے ہو اور اسے ہلاک کر دے یا اس کے جسم کو جبری نقصان پہنچائے۔ اسی ضرر یا بلیت بھی روائیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لے اور کسی شرعی مصلحت کے بغیر اپنے کسی حصہ جسم کی کوئی ضرر پہنچائے۔ اس کا جسم دراصل اس کے ہاتھوں میں اللہ کی امانت ہے۔ جس کی حفاظت اس کا فریضہ ہے اور جس کا ششماں اس کو عہد خداوندی کے مطابق کرنے کی اجازت ہے مگر اس نوعیت کا تعارف کسی خود پر جائز نہیں ہے۔

یہ طرز فکر بنائے خود اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ ایسی مہلک دواؤں کا استعمال جائز نہ

سمیں کرتے جسے ہم نے خراب کر ڈیا ہے۔ حضرت قحیل رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ خداوند ان کے ہاتھوں کو بھی بخش دے۔

یہ تصریحات بتاتی ہیں کہ طبع معمولی جسمانی لذیت اور کلفت سے بچنے کے لئے بھی ایسا طریقہ عمل اختیار کرنا حرام ہے۔ اس کو آپریشن یا علاج بعض اعضا کی تراش و خراش اور جسم سے قطع و زید پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اس لئے کہ کسی عضو کو علاج کا لئے میں جسم کے دوسرے حصوں کو اس کے اثرات سے محفوظ رکھنا اور جان بچانا مقصود ہے اور اس اہم تر شری اور جسمانی مصلحت کے پیش نظر کثر قصاص کو گوارا کر لیا جاتا ہے جب کہ یہاں مقصود ہی ہلاک کرنا ہے۔ چنانچہ ایک غزوہ کے موقع پر ایک عورت کا ہاتھ اس طرح کٹ گیا کہ چڑا کا ہوا تھا اور ہڈیاں نکل رہی تھیں۔ خیر اس کی وجہ سے مقابلہ میں دشواری خوش آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ منہ سے کھینچ کر علاحدہ کر دیا۔ اس عمل سے اپنے آپ کو ہلاک کرنا مقصود تھا بلکہ اپنے آپ کو نفع کے قائل بنانا تھا جس میں ان کی جان کی حفاظت ضروری تھی۔

یہ حکم جب کہ خود کشی کا ہے جس میں انسان خود اپنے جسم اور اعضاء میں تصرف کرتا ہے تو اس صورت میں توہمہ اولی ہوگا جب غیبی حکم دوسرے کے ساتھ ایسا طریقہ اختیار کرے۔ فقہاء رحمۃ اللہ علیہم نے تصریح کر دی ہے کہ طبیب کو ان ہی حدود میں رو کر علاج کی اجازت ہے جو مریم کو صحت مند کرے ورنہ اس کو سوت سے بچانے کی کوشش ہو۔ چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

"فی الجراحات المخصوصة والغروح العظيمة والحصاة الواقعة فی المشاندة ولجوها
أن یقبل له ینجو وقد یموت او ینجو ولا یموت یمالج و إن قبل لا ینجو أصلاً
لا یداوی بل یموت۔" ^۱

فقہ جرحہ، حکمین اور کاری و زخموں اور مٹان میں ہونے والی جرحیں اور اس کے عمل میں اگر اہلہ کی رائے ہو کہ ممکن ہے بچ جائے اور ممکن ہے مرنے والے بچ جائے گا مرنے کا نہیں تو آلات جرحہ کے ذریعہ علاج کیا جائے گا ورنہ کہا گیا کہ صحت کی کوئی امید نہیں تو ایسا علاج نہیں کرایا جائے گا بلکہ چھوڑ دیا جائے گا۔"

غرض کسی بھی مصلحت کے تحت مریض کی اپنی اجازت سے یا اس کے علم و اطلاع کے بغیر ایسی مہلک دواؤں کا استعمال جائز نہیں اور جہاں تک یہ مصلحت ہے کہ اس کے حقیقتیں کو اس کی گراہی سے نجات دینے تو یہ عمل غیر اسلامی ہونے کے ساتھ ساتھ غیر انسانی بھی ہے۔ جس شریعت کا مقصد یہ ہے کہ آدمی محض ذریعہ ہے

روزنی رسالہ دراصل خدا کا بندہ ہے اور جس ویں کا پیغمبر مجاہد ہو کہ رزق مہصوم بچان، موقوفوں اور معذوروں کی کی وجہ سے ملتا ہے اس میں ایسے قصور کی کیا گنتاؤں؟

اس کا دوسرا جزو یہ ہے کہ اس کا علاج نہ کیا جائے تا آنکہ سوت اتر خود آجائے۔ میرا خیال ہے کہ یہ صورت بھی درست نہ ہوگی۔ آدمی کسی جمہوری سے علاج کرانے پر قادر نہ ہو تو اس کی نوعیت اور بے اور قدرت کے بارجود اپنی لازمی ہوائی اور غفلت کی وجہ سے علاج نہ کرانے کو یہ بھی نادرست ہے کہ جسم اللہ کی امانت ہے اور اس کی مخالفت انسان کا فریضہ ہے اور اگر علاج نہ کرانے یا نہ کر کے کی نیت علی یہ ہو کہ موت آجائے اور مردہ نفس بپاک ہو جائے تو ظاہر ہے کہ یہ نہ جائز ہوگا۔ اس لئے کہ کو مومن اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہے جس پر قتل نفس کا علاج ہو مگر اس کی نیت یہی ہے کہ ایک زہرہ وجود ہلاک ہو جائے اور یہ بجائے خود ناجائز ہے۔ حوالہ تو کیا ایک عام انسان کا فریضہ بھی یہی ہے کہ دوسروں کو سختی اور بدست سے بچانے کی کوشش کرے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص نماز میں مصروف ہو اور کوئی ایسا نکوئی میں گرنے کے قریب ہو تو نماز توڑ دینی واجب ہے۔ اسی طرح قادیانہ شیعری میں ہے کہ اگر کوئی شخص نکوئی میں سوار ہو اور نکوئی میں گنگ لگ جائے اور اس کو امید ہے کہ وہ یا اس کو دھج جائے تو اس کی جان بچاؤ کشتی ہے تو اس پر کوڑ، واجب ہوگا۔۔۔ غرض اپنے آپ کو اور دوسروں کو صحت و بہداشت سے بچانے کی آخری حد تک تدبیر کرنا شرعی فریضہ ہے حضور ﷺ نے فرمایا کہ ہمارے کلام علاج فرمایا کرو، یہ دھماکے کے علاوہ ساری بیماریاں وہ ہیں جن کا علاج اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے۔

حرام جانوروں کے روغن اور مہم

بعض جاہل و غیور (جن کا کھانا حرام ہے) کی کڑے کھڑے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بھابی کسی اور چیز کا وہ نہیں مریں، ملنا وغیرہ بنا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں اموی طور پر یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ جو حیوان "نجس" یعنی "اچھڑے" (وجودِ مسیت) ناپاک ہے، ان کو نہ کھانا درست ہے اور نہ ان کا خارجہ استعمال، یعنی جسم پر لگانا، بھی جائز نہیں۔ جیسے خون، مردار کا گوشت جس میں بہتا ہوا خون بھی پایا جاتا ہو۔ سورہ شراب، چیتاب اور پانچاخانہ وغیرہ جملہ شیا، وہ ہیں جن کو فقہاء "نجس" قرار دیتے ہیں جیسے سور کے علاوہ ہر جانور جس کا کھانا حلال نہیں ہے ایسے کڑے کھڑے جن میں بہتا ہوا خون (مرد مسنون) لگتا ہے، ان کا خارجہ استعمال حرام ہے۔

نہد اب ایسے تیغوں اور سرھموں کے احکام حسبِ رطل ہوئے۔

۱۔ حسرتِ نازی جن میں بیٹھا ہوا خون نہ ہو، ان کو قتل وغیرہ میں پک کر روغن یا عرہم بنانا چاہئے تو اس

کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔

① سور اور کتے کے علاوہ ان جانوروں کا کھانا جائز نہیں، ان کو شرعی طور پر ذبح کر دیا جائے تو گوشت پاک ہو جائے گا۔ اس سے بھی مرہم و روغن بنا کر اٹھایا جاسکتا ہے۔

② حشرات الارض یا ذبح کئے ہوئے جانوروں کے گوشت جلا کر رکھ کر دیئے جائیں تو حقیقت بدل جائے گی۔ وجہ سے وہ اب پاک ہو گئے۔ من کوئی اور نہیں مل کر پکڑا ہو، مرہم اور روغن بھی جائز ہے۔

③ سور، گنا، مردہ پر پتہ ہوئے خون والے حشرات الارض کو حق میں پاک کر دینا جائے تو یہ ناپاک رہیں گے اور ان کا استعمال اور نہ ہوگا۔

یہ احکام ہم حالات میں ہیں۔ بالکل اضطرار اور بھجوری کی صورت مستثنیٰ ہے۔ اس وقت تو شریعت ضرورت کے مطابق ناجائز چیزوں کے استعمال کی بھی اجازت دے دیتی ہے۔

بلڈ بینک کا قیام

سب کل جگہ جگہ خون کے بینک قائم ہیں، جہاں باضابطہ خون کی خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ علاوہ ضرورت علاج کے لئے خون چا جانے کی اجازت دی ہے لیکن فروخت کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔

بلڈ بینک اس وقت ایک ضرورت ہے۔ صورت حال یہ ہے کہ انسان کبھی کبھی مہلک بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے اور اس خون کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مگر برآمدی کا خون برآمدی کے جسم کے لئے موزوں نہیں ہوتا۔ بلکہ ضروری ہے کہ اجزاء کے لحاظ سے خون کا گروپ یکساں ہو، اس کے بغیر جسم دوسرے خون کو قبول نہیں کرتا۔ بلڈ بینک پہلے سے مختلف نوعیت کے خون علاحدہ علاحدہ رکھتا ہے، جن سے یہ سب سے مریض کے مناسب مال خون ہو جاسکتا ہے، ہر مریض کے لئے یہ وقت رتنا کا زمانہ خون دینے والے مہیا ہو جائیں، لہذا تو یہی ممکن ہے اور اس سے زیادہ دشوار یہ ہے کہ انسان کا خون مریض کے لئے موافق بھی ہو جائے، اس لئے ایسے بینک ایک طبی ضرورت بن گئے ہیں اور ”الضرورات تبیح المحظورات“ کے تحت اس کی اجازت دی جاتی ہے۔

جہاں تک خون خریدنے کی بات ہے تو وہ ازراہ حاجت جائز ہے مگر مسئلہ خون کی فروخت کا ہے۔ یہ جائز نہیں۔ آپ ﷺ کی صراحت موجود ہے کہ آپ ﷺ نے خون کی بیچ سے منع فرمایا ہے۔ جس خون فروخت کرنے والا گناہ گار ہوگا اور اس کی قیمت اس کے حق میں حرام ہوگی۔

میں اس سلسلہ میں ”مجمع الفتاویٰ اسلامی“ کے اجلاس ۱۳/۱۴ تا ۱۵/۱۴ھ کی قرارداد نقل کرنے پر اکتفا

"نمون کا فروخت کرنا اور اس کا عوض لینا جائز نہیں۔ صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نے خون کی قیمت کو بھی حرام کر دیا ہے، اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خون کی بیع و خرید، ہبہ، انعام، انعام، انعام کے تحت خون چاہا یا خریدی ہو جائے اور وہ عوض حاصل نہ ہو سکے تو چوں کہ ضرورت کی وجہ سے ہفتہ ضرورت ناجائز چیزیں جائز ہو جاتی ہیں اس لئے ایسی صورت میں خرید و کار کا معاوضہ دے کر خون حاصل کرنا حلالی ہے اور گناہ منہ بندہ یعنی والے پر ہے، ابھی زور اور ترغیب اس کار خیر میں دے دینے والے کو بعد انعام ہفتہ کے ہفتہ دے دیا جائے تو کوئی گناہ نہیں کہ جو غیر مذمت کے فیصلے سے ہے نہ کہ معاوضات کے لئے۔"

جانوروں پر میڈیکل ریسرچ

مختلف دواؤں کے تجربات اور دواؤں کا تجربہ کرنے کے لئے ہر اوقات جانوروں کو استعمال کرتے ہیں۔ پچھلے برس کے جسم میں اپنے ہر اہم اہل کے جوتے ہیں جو اس بیماری کو پیدا کرتے ہیں۔ پھر ان کو دواؤں کو کھانے پر آمادہ کیا جاتا ہے جو ان کے لئے مفید ثابت ہو سکتی ہوں۔ یہ صورتیں جائز ہیں۔ اس میں شریعت نہیں کہ اسلام نے جانوروں کو خواہ مخواہ اذیت دینے اور ان کے متبادلہ کو اپنے لئے سداوت تفریح بنانے کی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ لیکن دوسری طرف اس نے یہ تصور بھی پیش کیا ہے کہ کائنات کی تمام اشیاء انسان کے لئے مفید ہیں، اسی لئے جانوروں کی سوازی، ان کے گوشت، انھما، چمڑوں کو لباس اور کئی عضوئی کی صنعت کے لئے اس کے جسم میں بیونڈ کاری کی اجازت دی گئی۔ ہر مذکورہ مصروفوں میں کبھی چوں کہ تفریح اور بے مقصد اذیت دہانی نہیں ہے۔ بلکہ انسان کی ایک اقدار اور لازمی ضرورت کے لئے ان سے خدمت لینا اور استفادہ کرنا مس شکلا ہے، ان لئے اس میں کوئی منہا نقد نہیں۔

ڈاکٹر کی فیس

ڈاکٹر بعض اوقات دوائی دیتے ہیں، صرف مرض تشخیص کر کے دواؤں کا نسخہ لکھتے ہیں اور اس کی فیس لیتے ہیں، یہ دوا، کالونی مشورے دیتے ہیں اور اس کی فیس لیتے ہیں، اگر ماں میں کوئی قحطت نہیں، ہر قسم کی خدمت پر بشرطیکہ حرام کی حد میں داخل نہ ہو۔ کوئی جرئت متعین کرنے اور لینا درست ہے۔ شہرہ دے دینا جرات دینا اور اس کے لئے اپنے دماغ اور طرح کا استعمال کرنا بھی ایک خدمت ہے، اس لئے اس کی فیس مقرر کرنا بھی جائز ہوگا۔

خوراک و پوشاک

دھسل مچھلی کا حکم

دھسل مچھلی کا لغوی معنی ہے جس کو ہمارے علماء بال مچھلی سے تعبیر کرتے ہیں، علامہ امیری لکھتے ہیں:

”اللیہل سمکۃ فی البحر یدلغ طولہا خمسین ذراعاً یقال لہا العنبر“^۱

”مکڑی جھنڈ“ بال (دھسل) سمند کی ایک مچھلی ہے جس کی لمبائی ۵۰ ہاتھ ہوتی ہے، اس کو مکر کہا جاتا ہے۔“

اس صراحت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسی مچھلی کو مکر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، مکر مچھلی کے بارے میں صراحۃً حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا حکم بھی عام مچھلیوں کا ہے، اس کا کھانا حلال ہے اور مچھلی ہونے کی حیثیت سے ذبح بھی ضروری نہیں۔

اس عظیم الجثہ سمندری مچھلی کے طبع میں حدیث میں جو واقعہ آیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت جو تین سو آدمیوں پر مشتمل تھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک بم پر تھی، وہ ایسا مقام تھا کہ وہاں خورد و نوش کا سامان بسر نہیں ہوتا تھا، زارواہ جو اپنے ساتھ لے گئے تھے قریب آسم ہو گیا تو امیر الحسک حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ پانی ہوا کہ ایک جگہ جمع کر دو، تو بیع شدہ ذخیرہ سے بگودوں کے صرف دو تھیلے بھرے ہوئے تھے، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس میں سے ایک ایک بگودہ کی کسی روزانہ تقسیم کرتے تھے یہاں تک کہ یہ تو ش بھی ختم ہو گیا اور دو دستوں کے چھ کھانے گزاریا، کوٹاڑا ایک روز دیکھا کہ مندر کے کنارے پر ایک بہت بڑا جانور مرنا ہے، اور سے وہ ایک چھوٹی سی پہاڑی معلوم ہوتی تھی قریب جا کر دیکھا تو وہ ایک مچھلی تھی جسے مکر کہتے تھے تو ہم نے اتفاقاً وہاں تک خوب کھایا، پھر جب ہم واپس پہنچے آراء حضرت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعہ حلال ہے، لے یہ روز قی کا لاف کھاؤ اور میں بھی کھاؤ، بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے کچھ گوشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، اسی روایت میں ہے کہ یہ مکر بھی اسی بڑی تھی کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کی دو پیلیاں لے کر قبیلہ بنو نضیر کو دے دے۔

سب سے طریق انعامت بخش کو امانت پر سوار کر کے اس کے پیچھے سے گزرا تو سارا کام سرانجام سے نکل گیا۔

میز و کرسی پر کھانا

میز و کرسی پر کھانا جاننا ہے، شریعت نے ان معاملات میں وسعت اور فراخی رکھی ہے البتہ مسنون طریقہ کے خلاف ہے، اگر رسول اللہ ﷺ کا طریقہ ایک نہ لگے گا تو آپ ﷺ نے خود فرمایا ”لا اکل متکبرا“ (میں ایک لگا کر نہیں کھاتا ہوں) کمری اپنی وضع کے لحاظ سے ایسی ہوتی ہے کہ پشت کی جانب یک لگائی جائے، اس طرح ظاہر ہے یہ مسنون طریقہ کے خلاف نشست ہوئی، اور اس لئے بھی کہ امدیث میں آتا ہے کہ حضور ﷺ کھانے کے وقت متواضعیت اختیار کرتے تھے جب کہ کرسی میز پر بیٹھنے سے ایک گوند ترغ کا اظہار ہوتا ہے، یہی حکم تحت دہری پر لکھا کہ کھانے کا بھی ہے جس کا بعض مقامات پر روانہ ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

”ما اكل النبي علي خوان ولا في سكرجة. قبل لفنادة علي ماباً كلون فل علي النصف“^۱

ترجمہ: ”حضور ﷺ نے نہ چوڑ پر کھانا نہ کرسی میں، درود پڑھنے کا تھا اذیت سے کہا گیا اس چیز پر لوگ کھانا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا دھڑھڑانوں پر۔“

بچوں، کانتوں سے کھانا

بچوں اور کانتوں سے کھانا اور بلا ضرورت ان کا بالخصوص کانتوں کا استعمال کرنا مسنون طریقہ کے خلاف ہے اور ایک نوز محرم ہے، رسول اللہ ﷺ بچوں سے تناول فرمایا کرتے تھے اور کھانے کے اختتام پر انگلیاں پائے بھی تھے، گوشت کاٹنے کے بجائے کھجور کھانے کا مسنون تھا آپ ﷺ نے گوشت کے لیے چھری کے استعمال کو ناپسند کرتے ہوئے فرمایا:

”لا تلتقطوا اللحم بالسكين فانه من صنع الاعاجم وانهم شوه فانه اهلوا امرأۃ“^۲

۱۔ صحیح بخاری عن حماد بن اسلم لکن عبد العزیز

۲۔ بخاری عن ابی حنیفۃ: ۸۶۶/۲ باب الاکل متکبرا

۳۔ بخاری عن ابی قتادہ: ۸۶۶/۲ باب ما کان کسبی واصحابہ بالکلون

۴۔ مسلم عن کعب بن مالک وجابر: ۲۷۵۲/۲ باب استحب لعل لا یسلع

۵۔ ترمذی عن ابی حمزہ: ۲۷۱۱/۲ باب ما جاء فہشوا اللحم ہشاً

۶۔ ابوداؤد عن قتادہ: ۳۷۱۲/۲ باب فی اکل اللحم، ہذا روایتی ہے ابی داؤد کو ضعیف قرار دیا ہے۔

فتوٰ جمرہ: ”گوشت کو چھری سے نہ کاٹو اس لیے کہ یہ عجمیوں کو طریقت ہے، اسے کھینچ کر کھایا کر دے یہ زیادہ لذت مند اور خوش ذائقہ ہوگا۔“

پس کسی ضرورت کی بنا پر کھائے تو کچھ حرج نہیں۔ روایت میں ہے:

”يجوز من كتفت ضاة في يده فد عى الى الصلوة فالفاهه والمسكين الذى يجوز بها“

ترجمہ: ”کف کے ہاتھ میں لکری کا ٹٹا نہ تھا جسے کاٹ کر کھا رہے تھے نماز کے لئے بلا دیا گیا تو اس کو اور چھری کو جس سے کاٹ رہے تھے دکھا دیا۔“
اس کے میں زیادہ سختی نہیں رہتی چاہئے۔

جرسی گائے

گائے کی ایک خاص قسم البانہ یا ”جرسی گائے“ کہلاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ گائے کافی مقدار میں دودھ دیتی ہے، فیصل کیا جاتا ہے کہ دودھ کی اس کثرت کی بنیاد یہ ہے کہ خنزیر کے مادہ منویہ کو گائے کے دم میں آ پیا کر کیا جاتا ہے اور اس سے یہ فعل پیدا ہوتی ہے، ظاہر اس میں قمار خصوصیات گائے کی ہی ہوتی ہیں۔
ایسی گائیں حل ہیں اور ان کا دودھ بھی پاک اور جائز ہے، فقہاء نے دو جانوروں سے مخلوق جانور کی بابت یا تو ظاہری علامات و خصوصیات کو معیار بنایا ہے اور معلوم ہے کہ اس گائے میں قمار خصوصیات گائے کی ہی کی جیسی ہے، یا دودھ جانور کو معیار بنایا گیا ہے اور پھر کو اس کے جلیج سمجھا گیا ہے، چنانچہ عامہ کا سالی رَجَحْتُمْ لَهَا تَلَاکَ کا بیان ہے:

”ان کلن منولدا من الوحشی والانسی للعبرة بالامر فان كانت اهلية يجوز والا فلا، حی أن البقرة الاحلیة اذا نزل علیها نور وحشی فولدت ولدا فانه يجوز أن یضحی به وإن كانت البقرة وحشیة والنور اهلک لہم بجز لان الاصل فی الولد الامر لانه ینفصل عن الامر“

گوبر میں البانی ہوئی ہلدیاں

سنا گیا ہے کہ آج کل خدیج میں رنگ پیدا کرنے کے لیے اس کو گوبر میں ابال جاتا ہے تو جس ہلدی کے

سہ بغاوی عن عمرو بن امیہ رضى الله تعالى عنه: اذا صب قلع الملح بالسكر

سہ ملایم ۱۰۹۶، الفجر الرابع: ۱۷/۵

بارے میں ایسا کیا جانا معنوم ہو وہ پاک ہے اور اس کو کھانا جائز نہیں۔ کیونکہ ابلانے کی وجہ سے گوہر کی شہادت ہادی میں بیست ہو جاتی ہے، اس پر نگہا کے اس مراحت سے روشنی پڑتی ہے کہ:

”لقد طبع ووقعت فيه نجاسة لم توكس العرقلة وكذا لحم اذا اكلان في حالة الغليان فان لم يكن في حالة الغليان يغسل ويؤكل“۔^۱

اگر اس ہادی کا ستوف بنا دیا جائے تب تو اس کے پاک اور قابل استعمال ہونے کی کوئی صورت نہیں اور اگر ہادی کے ذلے ہوں تو کام اور عسف و تخبیل اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو پاک کرنے کی صورت یہ ہے کہ تین بار اسے اس طرح ابلانا جائے کہ ہر بار سے پہلے ابل کر خشک کیا جائے پھر دوبارہ ابلنا جائے اس طرح تین بار ابلانے کے بعد ہادی پاک ہو جائے گی، اسی پر توتی ہے، علامہ شاکا کا بیان ہے:

”والحنطة المستفحة بالنجس فعند محمد لا يطهر ابدًا وعند أبي يوسف يتفع في الماء ثلاثا ويغفف كل مرة والاول أليس والثاني أوسع اه وبه يعني“۔^۲

جائزہ نشتل اشیا کا حکم

نشتلہ، شہہ، سیان ہوں یا جامدان کا مستون حرام ہے، بہت شریعت میں شراب کی جو سزا مقرر ہے وہ جلد نشتلہ اور اشیا پر نہیں ہے اور بخاری میں ہے:

”ويحرم اكل البنج والحشيشة هي ورق القنب والا فهو لا نه مفسد للعقل ويهد عن ذكر الله وعن الصلوة لكن دون حرمه للحمر، لان اكل شيناص دالث لا حد عليه“۔^۳

فی زمانہ عشیات ایک وسیع تھی ہے اور ہزاروں نوجوانوں کی زندگی کی جانی دیر ہادی کا سامان بنی ہوئی ہے، ہادی و نوجوانوں میں اس کی تجارت کے عظیم و مضبوط بند رپ ہیں، اس لئے یہ حرام ہو گیا ہے، اس کے سد باب کے لئے سخت گیری اور مجرتہ کہ سزا مقرر کرنا درست ہے کہ کوئیک یہ فقہی اصطلاح میں تعزیری جرم کے قبیل سے ہے اور تعزیر میں حکمت، احتیاط اپنی مواد یہ سے جرم کی نوعیت، اس کے شیوع و عموم اور مجرتہ کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنے کی کمان ہوتی ہے۔

بے سسٹم

آج کل کھانے کا ایک یہ طریقہ بھی رائج رہا ہے کہ میرم کھانا رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ کھڑے ہو کر اپنے

اپنے برغوں میں مسب ضرورت اشیاء لے کر کھاتے پیتے ہیں، اس کو نئے نسیم (BAFFAY SYSTEM) کہہ جاتا ہے۔ یہ طریقہ غیر اسلامی بھی ہے اور غیر مہذب و ناشائستہ بھی، حدیث کی کتابوں میں تفصیل سے وہ روایات موجود ہیں جن میں حضور ﷺ کے کھانے کی تفصیل کیفیت مذکور ہے، ان میں کوئی ایک روایت بھی نہ ملے گی، نہیں ہے جس میں آپ سے کھڑے ہو کر کھانا ثابت ہو، بلکہ بعض احادیث میں کھڑے ہو کر پینے کی ضمانت ملے گی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر کھانا، درجہ اولیٰ مندرجہ دیگر دوسرے اس قسم کی حدیث کا مکمل ترک مغرب کی کوران تقلید اور اصحابی تہذیب و تمدن کے سلسلہ میں احسان کنفری ہے، یہ ایک بڑی خطرناک اور مذموم ذہنیت ہے جو اس قسم کے جزوی اور فروغی مسائل کو بھی اپنی جگہ اہم بنا دیتا ہے، یہ ایک نجاتی خطرناک اور مذموم فرسٹ ہے جو اسلام پر ایمان و ایمان کو کمزور کرتا ہے اور اپنی تہذیب و تمدن کے معاملہ میں کاسمی کا مزلان بناتا ہے۔

چند ہی کلمے

ایسا کہ وہ شاک کے معاملے میں اسلام نے بڑی وسعت اور آسانی رکھی ہے اور کسی خاص وضع و طریق کی تھریڈ نہیں لپس کی ہے، اسلام نے اس کے لیے جوحد ہی رکھی ہیں وہ یہ ہیں:

- ① ..... لباس ساتر ہو، مردوں کے لیے ستر ناف سے گھٹنوں تک اور عورتوں کے لیے چہرہ اور ہاتھ کو مستثنیٰ کر کے پورا جسم ہے، اور اگر گھر سے باہر نکلتے، تو چہرہ اور ہاتھوں کا حجاب بھی ہے، عیسا لباس ہو کہ وہاں حصوں کو چھپا سکے، جبہ، خیزا، کاغذ کا اور ڈھیرا ہو کہ جسم کے مستور اعضا دیا ان کی سخت نگاہوں نہ ہونے پائے۔
- ② ..... مردوں کے کپڑے ریشمی، شیشی، رگیوں کے نہ ہوں اور نہ مصور کپڑے ہوں۔ جن پر بڑی صورت کی تصویر ہو، مصور کپڑے کی ممانعت مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے ہے۔
- ③ ..... کپڑا نکالا جائے ہو کہ گھٹنوں سے نیچے چلا جائے کہ یہ کپڑا فضیٰ علامت ہے، یہ حکم صرف مردوں کے لئے ہے۔

- ۴۰..... شہر سے اعتقاد پرنا جائے، تکیہ کی مختلف صورتوں میں جس عورت ہی ادراجات کے لحاظ سے کم کو پیش کر دے، ایک کافرلوں سے مذہبی شعلہ کے معاملہ میں تہہ جیسے زہر اور صلیب وغیرہ سے تو قطعاً حرام ہے، دوسرے عام لباس میں ان کی مشابہت جیسا کہ رسول اللہ نے صرف عوام یا ناولی پہننے سے منع فرمایا تھا کہ یہ مشرکین عرب کا طریقہ تھا اور دونوں کے ایک ساتھ استعمال کرنے کی جلالت فرامی تھی، تیسرے فاسقوں،

۱- مسکن عن ایہی ہرگز نہ دانی و غرضی اللہ تعالیٰ عنہما۔

راہ نور علی عن وکلاء رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ: مگر یہ بدیہی ہے۔

فاجروں کی عام وضع قطع کی مشابہت اور چوتھے مردوں کا خواہش کی طرح اور خواتین کا مردوں کی طرح لباس اختیار کرنا، یہ تمام صورتیں مکروہ ہیں، ان میں پہنے قسم کا جبہ تو بہر صورت ناجائز ہی ہے، گایاں تک کہ بعض فقہاء نے اس کو موجب کفر تک قرار دیا ہے لیکن، درود سہری صورتوں میں جبہ کا حکم اسی وقت تک رہتا ہے جب تک کہ اس کا ٹھکانہ نہ ہو جائے اور اس وضع قطع سے خاص انجی لوگوں کی طرف ذہن جائے، جیسا کہ بیٹ، کوٹ، چیت سے ایک زمانہ میں ذہن اس طرف ہوتا تھا کہ وہ عجمائی ہے، سازی خاص، بند خواتین کا شعار تھا اور دھوئی اب بھی بہت سے مقامات پر ہندوؤں کا امتیاز ہے، کہ اس کو دیکھ کر ذہن اس کے ہندو ہونے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اب سادگی بڑھ کر ایک عمومی لباس ہو گیا ہے اس لیے اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ جبہ اب باقی نہیں رہا، حضرت سوارنا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”جہاں مسلمان عورتوں کے اپنے لباس میں سادگی، انصاف ہو وہاں جائز ہے، اور جہاں مسلمانوں میں سادگی مردوں نہ ہو صرف غیر مسلم مردوں کے لباس میں داخل مرد وہاں مکروہ ہے۔“^{۱۱}

اگر پردہ بال، ہیٹ، کوٹ، پنچوں کے ہارے سنا رکھتے ہیں:

”ان میں سے ہر چیز جبہ کے لیے کافی ہے مگر جبہ کا حکم اسی صورت میں ہوتا ہے کہ دیکھنے والا اسے دیکھ کر اس شے میں پڑ جائے کہ یہ شخص اس قوم کا فرد ہے، مثلاً ہیٹ لگانے والے کو کراٹھان سمجھا جائے“

”تو جو چیزیں کہ غیر لوگوں میں بھی عام طور پر استعمال ہونے لگی ہوں مثلاً بوٹ، پنچوں، کوٹ تو ان میں جبہ کی بہت کمزور اور کراہت خفیف رہ جاتی ہے۔“^{۱۲}

میں عرض کر دیا کہ مفتی صاحب نے یہ بات اپنے زمانے کے لحاظ سے لکھی ہے، اب اس کے رواج و استعمال میں بڑھ بڑھایا ہے اور معمر و افریقہ وغیرہ میں جس طرح علماء اور ملی دین بھی اس لباس کو بے غلبہ اختیار کرتے ہیں اس نے جبہ کو ختم ہی کر دیا ہے، اب وہ ہندوستان کی حد تک اس میں ایک خفیف سی کراہت اس لیے ہوگی کہ یہ عوام و سلاطین کے لباس ہو، ان کی وضع کے خلاف ہے، چنانچہ مولانا قاضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لہذا میں اصرار ہی لباس کے استعمال کے مسئلے میں جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

”ہمیں اس باب میں یہ سمجھ ہوئے ہوں کہ جس جگہ یہ لباس قوی ہے جیسے ہندوستان میں وہاں اس کا پہننا انھیں تشبیہ بلوہر فہو منہو“ میں داخل ہوتا ہے اور جہاں غلطی ہے جس کی علامت یہ ہے کہ وہاں سب تو میں اور سب مذہب کے لوگ ایک ہی لباس پہنتے ہوں وہاں پہننا کچھ حرج نہیں۔“^{۱۳}

۱۱۔ مولانا ازہر عن اسی مریضہ والن، اسی مریضہ

۱۲۔ کھاتہ، المعنی، ۱۵: ۱۵۹

۱۳۔ امتداد الفتاویٰ، ۱۶: ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲

امید ہے کہ پوزٹر کے ہونے اور اصول و احکام کی روشنی میں جدید لباس کی فقہی حیثیت سمجھنے میں مدد ملے گی۔
 ہوگی اور اللہ اعلم۔

جن رنگوں کا استعمال مردوں کے لئے ممنوع ہے

شوخی رنگوں کے پٹروں کا استعمال بطور لباس کے مردوں کے لئے مکروہ ہے نہ تو انکے لیے بڑا فقہاء سے اس سلسلہ میں جو تصریح مذکور ہے وہ یوں ہے:

”وبكره لفرجال أن يلبس الثوب المصبوغ بالعصفر والزعفران والوردس كذا في فتاوى قاضي خان وعن أبي حنيفة لا رأس بالصبغ الاحمر والا سود كقناطري الملقط“^۱

ترجمہ ”مردوں کے لیے مکروہ ہے کہ عصفر، زعفران اور وردی کے رنگ کے پٹرے پہنیں، قناطری قناطری نامی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس سے سرس و سیاہ رنگ کی اجازت تناول ہے۔“^۲
 مردانہ رنگ کے بارے میں مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں:
 ”العصفر او عصفر مردان را حرام است نہ زن را، و زردی ہے رنگ مرغان و اسطفا مکروہ است مگر بحدیث مثل سببی۔“^۳

ترجمہ ”عصفر اور عصفرانی رنگ مردوں کے لیے حرام ہیں نہ کہ عورتوں کو ایک روایت کے مطابق مردوں کو سرس و اسطفا مکروہ ہے حوالے اس روایتی ذرا کپڑے کے جو سببی نامی پٹرے کی مانند ہو۔“

جدید سلک کے کپڑے

آج کل سلک سے مختلف ایسے کپڑے ایجاد ہو گئے ہیں جن میں خاصی چمک پائی جاتی ہے لیکن ان کا بارش کے بجائے کوئی دوسری چیز جن کپڑوں میں استعمال کی جاتی ہے، اگر یہ چمک ہے اور کسی دوسری طرح اس میں چمک پیدا کی جاتی ہو تو پہننے میں حرج نہیں، ہاں اگر زخیم، دھواں یا سلسلہ میں حکم یہ ہے کہ:

”وبكره لبس ما كان لعمته من حبوب وسداه من غير الحبوب في غير العتوب“^۴
 ترجمہ ”ایسے کپڑے کا پہننا عام حانات میں مکروہ ہے جس کا تار یا ٹکڑا کا براؤر یا تار یا ٹکڑا کے علاوہ کسی اور چیز کا ہو۔“

۱۔ فتاویٰ مدنیہ ج ۱ ص ۲۶۵۔ فصل فی اللباس و خلاصۃ الفتاویٰ: ۳۸۸، کتاب النکاح، فصل فی اللباس

۲۔ ماہ ماہ مدنیہ ص ۱۲۔ ملاحظہ فرمائیے: خلاصۃ الفتاویٰ: ۳۸۸، کتاب النکاح، فصل فی اللباس

ہمارے فقہاء و مفسرین کے لئے جو یہ روایت کی جاتے ہیں، ان کے مطابق اُمّ بن کثیروں میں اس مقداد میں بھی ریشم موجود ہے اور وہ اس کے طور پر ان کا استعمال چاندی قرار پائے گا مگر امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عذراء رضی اللہ عنہا سے جو حدیث نقل کی ہے، اس میں صراحت ہے کہ حضور ﷺ نے اس پر نیچے سے بھی رخ فرمایا ہے **رَبِّعَالَا اَنْتَی صُلَی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم** جس کا ترجمہ ہے اے عذراء! میں نے تجھے اور اے نبی کے گھرانے پر رحمت فرمائی ہے۔

تفریحی امور

نظم و موزون

نعمت و مروتی ایسی بڑی ہیں جو انسان کو محض سہولت، اعلیٰ مساکن سے ناکام اور جذباتی بناؤ دیتی ہیں۔ اس لیے اس شخص کو پسندیدگی کی نظر سے لکھیں دیکھنا: آپ نے جو چیزیں اس سے کوٹھڑی لینے سے شہوت سے منع فرما رہے ہیں، منسوب تجلی کا یہ ہے کہ اس سے اس میں نفع پیدا ہوتا ہے اور یہ کہ اس سے حاصل ہونے والی کوئی حرام اور کاماثر ہے۔

اسی طرح وہ آلات جو غلوں کے ساتھ جمع آہنگ کیے جاتے ہیں ان کی بھی آپ نے شدید مذمت فرمائی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ہے:

”نهى عن ضرب اندف .. .. وضرب انومتر“

تقریباً: حبیب الرحمن نے دے۔۔۔ نور، سرگودھا سے منع فرماو۔"

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ:

«أياكم واستماع المعازف والهناء»^٤

”موسیقی اور آلات موسیقی کو سننے سے خوب بچنا۔“

نام بطور برسیجھا جاتا ہے کہ وہ جہانے کی محسوس اجازت سے اور ہمیشہ اس سے لذت اندوز ہوا جاسکتا ہے۔

شاه دینارو عن امی هرونه نسبی ولسی الفقه سماعی ههجا   شه کهنه انجیل غریه علی ج ۱۱   شه طهرانی و بهاری

عن أبي إسحاق رضي الله عنه في 'الآداب المفردة' أنه كتبوا بحال عن أبي حمزة رضي الله تعالى عنه (١٦١)

مگر یہ غلط ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی گزرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلف بھانے سے منع کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریاد پھری امت کے ایک طبقہ پر موردوں کے صبح ہو جانے، دھنسا دیے جانے اور طوفان کا نعرہ اب آنے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو شراب پیچے ہوں گے، دشمن پہنچے ہوں گے اور دلف بھانے ہوں گے۔ ہاں عید اور شادی کی حد تک احادیث سے اس کے جواز کا پتہ چلتا ہے۔

اب اہل احادیث نے زمانے میں جو موسیقی کے آلات ایجاد ہوئے ہیں، ہر مسلم وغیرہ کا ہر ہے کہ ان سے لطف اندوز ہوا حرام اور ناجائز ہے، جو گانے خوش فہم کے ہیں وہ تو میں ہی، جو اشعار دینی ہوں، حمد و ثناء کے مضمون پر مشتمل ہوں ان کو بھی ان آلات سے ہم آہنگ کر کے گانا اور سننا جائز نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکیزہ مضمون کی یہ سب خوشنودی مزید اور دوسرے وہابی کا باعث ہو۔

فی وی اور فلم

شراب کو ہم انوائسٹ فرم دیا گیا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ فلم اس لحاظ سے ہے، نہش برائیاں کی جڑ ہے تو سہما ہے حیا نہیں کی، فلم اول تو میں بھی حرام ہے، اس لیے کہ اس میں: کفر، ذی روح کی تصویریں ہوتی ہیں، اور تصویر چاہے عجموں کی صورت میں ہو یا کاغذی اور عکسی ہو، ناجائز ہے، دوسرے آج کل بہت مقاصد کے لیے فلموں کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ مشروب کے لیے نہایت سنگین اور ہزین ہیں، فحش، آج بھی انارکلی اداست، پسنڈ، موت و فحاشی مگر اس اور اس قسم کی غیر اخلاقی حرکتوں اور بے شرمی کی باتوں کے لیے سوشل ورکس، گامی مٹی ہیں۔

بعض حضرات کا خیال ہے کہ فلم فی نثر، مباح ہے اس لیے کہ وہ تصویر نہیں ہے جس میں عداوت ہو بلکہ آتا جاتا ہوا کس ہے، اہل بیت اگر اس کا استعونی غلط مقاصد کے لیے کیا جائے جیسا کہ کیا جا رہا ہے تو ناجائز ہوگا۔

میرے خیال میں یہ استدلال صحیح نہیں ہے، پیادہ پرانے والی تصویر جتنا کھس ہے لیکن اس کا نگینو (NEGATIVE) تصویر ہے۔ اس لیے کہ وہی بات کا ذریعہ بننا ہے کہ اس کو کاغذ پر ایک بھی ہوئی تصویر کی شکل میں لے آیا جائے اور "ذریعہ" کا حکم وہی ہوتا ہے جو اس سے حاصل ہونے والے مقصد، واقعہ میں اس کی نظیریں بہکرت موجود ہیں۔

ہاں اگر ذی روح کی تصویر کے بغیر بھی کوئی خطی ترینی فلم بن سکتی ہو یا دفائی مقاصد کے لیے کوئی فلم بنی پڑے تو اجازت ہوگی، وہی دی پڑی روح کی تصویر اگر نگینو بننے کے بعد اس کے ذریعہ فحش کی جائے تب تو اس کا

التمثيل يجوز في أربعة أشياء هي الخف بمعنى المعبر وفي الخاف بمعنى الخرس
والنصل بمعنى الرمي والمشى بالاندام بمعنى العدو وإنما يجوز ذلك إذا كان
البذل معلوماً في جانب واحد بل قال إن سبقتي فلنك كذا وإن سبقتك
فلا شيء لي عنك أو على القلب أما إذا كان البذل من الجانبين فهو قمار
حرام إلا إذا دخل محلاً بينهما فقال كل واحد منهما إن سبقتي فلنك كذا
وإن سبقتك فلي كذا وإن سبق انكفت فلا شيء له ..... وكذا يجوز أياًهما
يفعله الآخر وهو أن يقول أياكم سبق فله كذا.

مذکورہ جملہ ”معاذ چار چیزوں میں جائز ہے۔ بیوٹ، کھوڑے، تیراندازی اور پیسہ دوزخ میں“ اور اس وقت جو عز ہے جبکہ بدل ایک جانب سے متعین ہو یا اس طور کہ کبے اگر تم مجھ سے آگے بڑھ گئے تو تمہارے لیے یہ ہے اور اگر میں تم سے بڑھ چاؤں گا تو میرا تمہارے ذمہ نہ کہے گا، یا اس کے برعکس، لیکن اگر ہر دو جانب سے بدل ہو تو وہ حرام اور حرام ہے۔ سوئے اس کے کہ کسی دوسرے شخص کو اس مقابلہ میں شریک کر لے جو اس فیصلہ کو بدل کر دے، اس طرح کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کہے اگر تم مجھ سے بڑھ جاؤ تو تمہارے لیے یہ انعام ہے، اور اگر میں تم سے بڑھ جاؤں تو میرے لیے یہ انعام ہے، اور اگر یہ فیصلہ اس کے بڑھ گیا تو اس کے لیے کچھ نہیں ہے، ایسے نیا اور صحت بھی جائز ہے کہ حکم دینے والا ایسا انعام دے اور وہ کہے کہ تم میں سے جو آگے بڑھ جائے اس کے لیے یہ انعام ہے۔“

اس طرح یہ قسمی صورت بھی جو مقررہ روائی کے مقابلہ میں ۱۰ سے زیادہ آدمی شریک ہوں، اور انعام کی شرط صرف دو آدمی انوکھ میں برعکس، اور سے شرکاء اسی قسم کی شریعت سے مستثنیٰ ہیں۔

شطحرنج و چومر

جو سر اور شہر کی گلیاں مطلقاً نہ چڑھے چاہے اس میں ۱۶۰ ہوا نہ ہو، علامہ ابو عبد اللہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ

”هذه الآية تدل على تحريم اللعب بالنرد والشطرنج قماراً أو غير قمار“
 ”ترجمہ:“ یہ آیت شطرنج اور چہر کے کھیل کی حرمت کو بتاتی ہے چاہے اس میں قمار ہو یا نہ۔“

پتا چڑھا دیتے ہیں بھی مطلقہ شریعہ اور چہرہ کی خدمت کی گئی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا جس نے چہرہ کھلیا اس نے سور کے گوشت اور خون میں اپنا ہاتھ ڈالا، اور یہ کہ اس نے خدا اور رسول (ﷺ) کی نافرمانی کی، اسی طرح شریعہ کھینے والوں پر لعنت کی ہے اور فرمایا کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ناراہ رحمت نہیں ڈالے گا۔

اور اگر اس کے ساتھ جو بھی ہو تب تو ظاہر ہے کہ یہ گناہ اور بھی سزا پا جاتا ہے، اقوامی عالمگیری میں ہے:

"وَيَكْرَهُ الْمَلْعَبُ وَالشَّطْرُوحُ وَالنُّزْدُ"۔

ترجمہ: "شریعہ اور چہرہ کھیلنا مکروہ ہے۔"

ہاکی، فٹ بال وغیرہ کھیل کے احکام

کھیلوں (GAMES) کے سلسلہ میں یاد رکھنا چاہئے کہ اسلام نے اس سلسلہ میں نہ بہت تنگ نظری سے کام لیا ہے اور نہ کھلی آزادی دی ہے، بلکہ کچھ خاص شرطیں اور حدود کے ساتھ اجازت دی ہے، وہ شرطیں یہ ہیں:

① ..... پردہ کے شرعی حدود کی رعایت کی جائے، آج کل مرد جس طرح جان گئے ہیں فٹ بال وغیرہ کھیتے ہیں اور خواتین مردوں کے سامنے نیم برتن کا مظاہرہ کرتی ہیں یہ غیر اسلامی ہونے کے علاوہ غیر انسانی بھی ہے، اسلام عورتوں کے لیے اس قسم کے کھیل پسند ہی نہیں کرتا، ہزار وجوہ والا مردانہ نوعیت کا ہو، اسی لیے عورتوں کے ذمہ جہاد وغیرہ نہیں رکھا گیا۔

② ..... کھیل میں عیب یا مصروف نہ ہوا جائے کہ دینی فرائض سے بھی غفلت ہو جائے۔

③ ..... ایسی دو طرفہ شرطیں نہ ہوں جس سے جوا پیدا ہو جائے، ہاں اگر کوئی تیسرا شخص اپنی طرف سے چیتے والے کو انعام دے تو مضائقہ نہیں۔

④ ..... پھر ان میں وہ کھیل جس سے جسمانی ورزش، تندرستی اور چستی پیدا ہوتی ہو زیادہ پسندیدہ ہیں، جس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ نے گھوڑ سواری، دوڑ اور حیرانداہازی کو پسند فرمایا ہے جو جسم میں توانائی اور چستی کا باعث بنتے ہیں۔

ہاکی، فٹ بال، والی بال، بیڈمنٹن وغیرہ ایسے کھیل ہیں جو صحت اور ورزش کے نقطہ نظر سے مفید ہیں، اس لیے پورے لڑکی لڑکی شرطوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کھیلوں میں کوئی مضائقہ نہیں، واللہ اعلم بالصواب۔

علامہ مسلم بن مسلم بن مسلم بن ہریرہ ۲۹۰-۲۸۰ھ، باب تہویع الملعب بالفرد مشر

۳۷۸/۲: باب فی اللہس من الملعب

۳۷۸/۲: باب فی اللہس من الملعب

۳۷۸/۲: باب فی اللہس من الملعب

۳۷۸/۲: باب فی اللہس من الملعب

کرکت ایک طویل ہوت کھیل ہے، جو نہ صرف کھیلنے والوں بلکہ قماشہ بینوں اور آنکھوں دیکھا حال سننے والوں کو بھی ایک طرح کے شہ فطرت میں مبتلا کرتا ہے، اس لئے خیال ہوتا ہے کہ یہ کرامت سے غلبی نہیں، فقہاء نے طبریغ کو قمارت ہونے کی صورت میں بھی اسی وجہ سے مکروہ قرار دیا ہے۔

فوتو اور تصویر

جہاں تک مجسموں کی بات ہے وہ تو اسزم میں قطعاً ممنوع ہیں لیکن تصویر اور کھسور اس کی دو صورت جو ہمارے زمانے میں اور گرامی کی شکل میں رائج ہے اس کی شرعی حیثیت قابل غور ہے اس لئے کہ اس مسئلہ میں احادیث، صحابہ رضی اللہ عنہ کے آثار اور فقہاء کے اقوال مختلف ہیں ہمارے زمانے کے بعض حالات میں اس کی حیثیت تاثر و ضرورت کی ہوگئی ہے اس لیے مناسب ہے کہ اس کے احکام ذرا تفصیل سے لکھ دیے جائیں۔

تصویر کے مسئلہ میں بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مطلقاً ممنوع ہے چاہے ذی روح کی ہو یا غیر ذی روح کی، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر ہو، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلقہ تصویر سے منع کرا موقوف ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی خلقت کے ساتھ مشابہت اختیار کریں، یعنی تصویر کی صورت میں عین خداوندی کی تقلید کریں، ظاہر ہے اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی ذی روح اور غیر ذی روح مخلوق میں کوئی فرق نہیں کیا گیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دو کی تصویر کھینچنا نارست ہے، ایک اور روایت میں اس کی طرف واضح اشارہ ہوتا ہے جس میں تصویر کی ممانعت کے پس منظر میں کہا گیا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، جو اللہ کی طرح تحقیق کا کام کرنا چاہے اسے ہائے کر ایک خودی نزدیک جو با کوئی سادہ بی پیدا کرے اس حدیث میں ”جو“ (خسیر) اور ”بائے“ (فہم) کا لفظ صاف بتاتا ہے کہ ان چیزوں کی تصویر کشی بھی ممنوع ہے۔

بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ذی روح کی تصویریں بنانا ناجائز ہے اور غیر ذی روح کی عکس یا جگتی ہیں، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو جس کا پیشہ عی مصوری تھا غیر ذی روح تصویر بنانے کی اجازت دی، ایک اور حدیث میں ہے کہ مصوید کو قیامت کے دن اپنی تصویروں میں روح پھونکے گا

۱۔ بخاری میں مسائل عن ابیہ: ۱۸۸۲، باب لا تدخل الملائکۃ بساتین صورو۔ ۲۔ لم یصلی عن جابر: ۸۱۰، باب ما جاء فی الصور۔ ۳۔ بخاری عن عائشہ: ۱۸۸۲، باب ما یصلی من الصور۔ ۴۔ مسلم: ۲۰۸۱، باب ان الملائکۃ علیہم السلام لا یدخلون۔ عن ابن ہریرہ: ۱۸۸۲، باب لا تدخل علیہ۔ ۵۔ مسلم: ۲۰۸۱، باب ان

کہا جائے گا اور وہ نہ بھونک سکے، حال یہ ہے کہ روح بھونکنے کی بات ان ہی تصویروں میں کی جاسکے گی جو ذی روح کی ہوں۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی تصویریں ممنوع ہیں جن کا احترام کیا جائے، تصویروں کا اس طرح ہونا کہ ان کا احترام نہ کیا جائے درست ہے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ان کے شقیں پر ایک پردہ تھا جس پر تصویریں بھی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھاڑ دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کے دو ٹکے بنا لیے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھا کرتے تھے اس حدیث کو ایک دوسری روایت سے بھی تفسیر ملتی ہے جس میں آپ نے پردہ پھاڑنے کا سبب یہ قرار دیا ہے کہ اللہ نے ہمیں مقرر ہوئی کو کپڑے پہنانے کا حکم نہیں دیا، یہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ پھاڑنے کی عند تصویر کو نہیں قرار دیا ہے۔

مصور کپڑے سے نکلنے والے کا والدہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مقول ہے، ہر اس میں یہ ہے کہ خود حضرت جبریل علیہ السلام نے اس طرح نکلنے والے کے حضور سے اپنے وقت

اور ایسی حدیث بھی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ محسوس کی حرمت ہے نہ کہ ان تصویروں کی جو کپڑوں پر بنی جائیں، حضرت ابو طلحہ اور اہل بن حنیف رضی اللہ عنہما اس کے ردی ہیں ان کے الفاظ ہیں "الاسامین دفعناہی فوب" (وہ تصویر درست ہے جو کپڑے میں نقش ہو) یہ حدیث صحیح اور قابل استدلال ہے، چنانچہ امام ترمذی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: یہ حدیث سن گئے، ہذا حدیث حسن صحیح۔

اسی طرح تصویر کے سلسلہ میں صحابہ و تابعین کے بعض ایسے آثار بھی مقول ہیں جن سے ذی روح کی تصویر کا جواز معلوم ہوتا ہے، مثلاً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہوتے قاسم بن ثمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مقول ہے کہ ان کے گھر میں بعض عجیب مخلوق کی تصویریں تھیں، امام ابو یوسف رحمہم اللہ نے انام ابو حنیفہ رحمہم اللہ شافعی کی وساطت سے دو صحابیوں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ و براہ امین عازب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ان کی آنکھوں کے گھٹنوں میں دو شیر خوار کی تصویریں تھیں، اس طرح کے اور بھی آثار حضرت عروہ، انس بن مالک، حضرت ابو ہریرہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما سے مقول ہیں۔

۱۔ بخاری عن ابی حمزہ ۸۸۱۶، باب من لعن المصور

۲۔ بخاری عن عائشہ ۱۰۸۰، باب موطئی من المصویر

۳۔ مسند عن عائشہ ۲۰۱۶، ان المصنوع لا بد حلوں یثا فیہ صوره ولا کلاب

۴۔ ترمذی عن ابی ہریرہ و موسیٰ الف صلی عنہ ۸۰۶، باب ما جاء فی المصورۃ

۵۔ سنن ترمذی ۱۰۳، باب ما جاء فی المصورۃ، عن عنی طلحہ و سہیل بن صہب

۶۔ فتح الباری ۳۶۱، باب ما جاء فی المصورۃ، عن عنی طلحہ و سہیل بن صہب

۷۔ فتح الباری ۳۶۱، باب ما جاء فی المصورۃ، عن عنی طلحہ و سہیل بن صہب

۸۔ فتح الباری ۳۶۱، باب ما جاء فی المصورۃ، عن عنی طلحہ و سہیل بن صہب

۹۔ فتح الباری ۳۶۱، باب ما جاء فی المصورۃ، عن عنی طلحہ و سہیل بن صہب

فرد تو کوئی کی کنہاں میں گونہا تصویر کی مطلقاً حرمت منقول ہے مگر ایسی عبارتیں بھی موجود ہیں جن سے فرش یا بستر وغیرہ میں تصویر کا جواز اور پردہ اور قائلِ احرام و سوا حق پر تصویر کا عدم جواز معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ امام محمد رحمہ اللہ مختلفا فرماتے ہیں:

"ماکان فیه من تصاویر من یسط أو فرأش بفرش أو سادة فلا یلبس بذانک انما یکره من ذالک فی البستر و ما ینصب نصباً وهو لول ابی حنیفة والعمامة من فلفھاننا۔" ۱

ترجمہ: "صورت کپڑے، بستر، فرش یا ٹکیوں کی طرح استعمال کیے جائیں تو کوئی مضائقہ نہیں، یہ پردہ اور ایسی چیزیں میں نہ کر دے، جسے کھڑا کیا جائے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مختلفا فرماتے ہیں کہ عام فہماء کی رائے ہے۔"

فتاویٰ عالمگیری میں بھی صرف ان ذی روح تصویروں کو ناجائز قرار دیا گیا ہے جنہیں لٹکا یا جائے، یہیں مطلقاً تصویر کے بارے میں کوئی مراعیت موجود نہیں ہے۔

"ولا یجوز ان یعلق فی موضع شینغلیہ صورة ذات روح و یجوز ان یعلق علی صورة غیر ذات روح کذا فی الظہیرۃ۔" ۲

ترجمہ: "کسی جگہ ایسی چیز کو لٹکا نہ درست نہیں ہے جس میں ذی روح کی تصویر ہے، غیر ذی روح کی تصویریں لٹکائی جاسکتی ہیں۔"

جو لوگ تصویر سے منع کرتے ہیں وہ اس کی ایک اہم وجہ یہ قرار دیتے ہیں کہ یہ شرک اور بت پرستی کا باعث بنتا ہے اور ظاہر ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز جو شرک کا ذریعہ بنتی ہو اسلام اس کے متعلق بہت حساس ہے اور اس معاملہ میں اولیٰ الامر کی گوارا کرنے کو تیار نہیں، یہ واقعہ ہے کہ یہ جواز عدم سبب ہے اور یہ کہہ نہ یہ بات صرف مجسموں کی حد تک پائی جاتی ہے، گھنٹے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سکھ گودا تک جی کی ہندوؤں کی ایک قائل لاکھ تعداد مہاترے کا دعویٰ جی کی تصویروں کی پرستار ہے اور ان پر ای طرح پھول کی مالیں اور جلیں ٹاڈ کرتی ہے جیسا کہ اسے مشہور جگہوں پر۔

اس لیے راقم الحروف کے خیال میں تصویر سے متعلق احکام حسب ذیل ہیں:

● ... ذی روح کے کئے جانے مطلقاً حرام اور ناجائز ہیں۔

۱۔ موطا امام محمد: ص ۱۲۸، باب: التصاویر و المنجوس۔ وما یکره منها، عن ابی طلحہ

۲۔ فتاویٰ عالمگیری، ۱۵/۱۶۱، کتاب المنکر والاعمال

۱۔ اس کی تصویریں بھی قطعی طور پر ناجائز ہیں جن کی کسی قوم میں پریشانی اور مہارت کی جاتی ہو، جیسے کرو تا تک کی اور ہندوؤں کے عقیدہ کے مطابق کر شاردہ جی (شیر واد) جیسا نہیں کے عقیدہ کے مطابق حضرت مسیح اور حضرت مریم کی تصویریں۔

۲۔ ... ذی روح کی تصویریں کو اس سے جتنا کہ ان کو لٹکانا اور آویزاں کیا جائے یا مقام احترام میں رکھا جائے یا تصویر اس مقصد کے لیے نہ کچھ بھی ہو مگر اس کا استعمال اسی طرح ہوا کرے، براہِ وحدتیں ناجائز ہیں۔

۳۔ ... جام تصویریں جن میں احرام یا عبادت اور پرستش مقصود نہ ہو، بھی ناجائز ہیں، جیسا کہ عام علماء ہندو پاک کا مسلک ہے، البتہ یہ مسئلہ اجتہادی اور مختلف فرہے اور ملف و ظہ کا اس پر اتفاقی نہیں ہے جیسا کہ اوپر ذکر کی ہوئی تعلیمات اور ادارے فرمانے کے عام علماء عرب اور ہندو پاک میں بھی بعض اُفتاد اور مستند علماء کرام کے فتاویٰ سے واضح ہے۔

۴۔ ... جہاں تصویر ایک ضرورت بن جائے مثلاً دفاتی مقاصد کے پیش نظر تصویریں جائے، پولیس اسٹیشنوں میں شرار اور شہر و مدام کی تصویریں محفوظ رکھی جائیں اور غرض اس میں مختلف حوائی مواقع میں شناخت کے لیے تصویر درکار ہو، پاسپورٹ اور ٹی کے لیے تصویر کچھ جوائی ہو یہ تمام صورتیں درست ہو جائیں گی۔

۵۔ ... جن فقہاء نے تصویر کو حرام قرار دیا ہے انہوں نے بھی اس کی صراحت کر دی ہے کہ اگر سر رکنا ہو یا یا ذی تصویر ہو جس سے صورت کی شناخت نہ ہو سکے اس پر تصویر کا اطلاق نہیں ہوگا، اس لیے منہ بظن اور طبعی مقاصد کے لیے انسان کے جسم کے بعض حصوں کی جو تصویریں لی جاتی ہیں اور جو اکثر ممالک جسم کے اندرونی حصوں سے حلق ہونے کی وجہ سے ناقابلِ شناخت ہوتی ہیں ان میں کچھ مضافت نہیں ہے۔

لہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

معاشی مسائل

خرید و فروخت

اخبارات و رسائل کی خرید و فروخت

مودع اخبار و رسائل کے لئے سانا نہ تو پیشگی کی جاتی ہے اور روزانہ یا ہفتہ وار جریدہ ان کو دیا جاتا ہے۔ ان اخبارات و رسائل میں کبھی شفعہ مت بڑھا دی جاتی ہے اور کبھی کم کر دی جاتی ہے، ابھی ایک یا چند صفحات میں اپنے اشتہارات دیکھے جاتے ہیں جن سے خریداروں کو کوئی فائدہ نہیں، ان حالات میں ”شفعہ“ (جو چیز چکی جاتی ہے) ایک حد تک غیر متعین اور نقد کی اصطلاح میں ”محمول“ ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ایسی صورت میں خرید و فروخت کا یہ معاملہ درست ہوگا؟

شیخ کا غیر متعین اور محمول ہونا اصل اس وقت معاملہ شیخ کو فائدہ نہ دیتا ہے جب اس کی وجہ سے نزاع اور جھگڑا پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ اگر ایسا کوئی اندیشہ نہ ہو تو شیخ درست ہو جاتا ہے، چنانچہ علامہ کشمیری رحمہ اللہ کا موقف فرماتے ہیں:

”ان من المبیوع الفاسد مالوانی بہا احد حازرت دیانۃ وان کانت فاسدۃ قضاء و ذلک لان الفاسد قد یکون لعن الشرع بان اشتمل العقد علی مائع ولا یجوز بحال، و لکن یکون الفاسد لمخالفة المتنازع ولا یکون فیہ شیء اخر یوجب الاثر فذلک ان لم یقع فیہ المتنازع جاز عندی دیانۃ وان بقی فاسدا قضاء لا ارتفاع علی الفساد وہی الممازعة“^۱

مترجم: ”بعض بیوع فاسدہ ایسی ہیں کہ اگر انسان ان کو کرائی سے تو ”ذلیلہ“ ہو کر ہو جائے گی کہ وہ قضاء فاسدہ ہوں گی اور یہ اس لئے کہ شیخ میں لاشعری شریعت کے حق کی عدم پڑھتا ہے۔ یہی طور کہ معاملہ کسی کا دکن پر منتقل ہے۔ ایسی صورت میں شیخ کسی حال جائز نہ ہوگی اور کبھی یہ فساد

اختلاف کے اندیشہ سے ہوتا ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو سب کو ملے اور نہ مگر اس میں اختلاف اور نزاع کا اندیشہ ہوتا جو میرے نزدیک دلائل و جواز کے فقدان، وہ دوسرے ہوگی اس لئے کہ نسا کا اصل وجہ یعنی نزاع باقی نہیں رہا۔“

اسی طرح بعض تصنیفی موارد اور رسائل میں لائق مہمرب کی کج اصول بھی ہے کہ جو بعض ایک مخصوص معینہ پر عمل
لوا کر ہے گا۔ پوری زندگی اس لادہ یہ دہرا کہ کامبر سے گا اور طبوعات نما کوئی جانے رہیں گی۔ یہاں بھی گولچ
غیر متعین ہے اس لئے کہ یہ مضمون ہے کہ اس کی عمر بھی ہوگی اور نہ یہ کہہ سکتے توں میں کتنی کتابیں شائع ہیں
کی؟ مگر اس کو بھی جائز قرار دیا جائے گا۔ اس لئے کہ یہاں بھی نہ واقفیت کی وجہ سے باقی نزاع اور محضرے کی
لو سے نہیں آتی جیسا کہ مشہور ہے۔ نیز اس کی یہ تاویل بھی کی جاسکتی ہے کہ اس کی حیثیت ”بہ من اخص“ کی
ہے کہ ممبر وہ قلمبر کہتا ہے اور نادرہ اس کے ہوا۔ میں کتابیں دیتا ہے۔

ہمارے زمانے میں روایتی تعلیمی اداروں میں اس کا بکثرت تھوڑا سا ہے اور اعلیٰ علم کی اس پر خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ لیکن حوائج صیحا کہ اگر ہمارے اراکہ الحروف کی ہے۔ بعض ہزرگون نے اس کو جمع کے کھول دیوں کی وجہ سے ناجائز قرار دیا ہے۔

یا رسول، رسائل وغیرہ کا ڈاک میں ضائع ہو جانا

آج کل غریب دُورِ وخت کے لئے بیشتر ڈاک اور پوسٹل وغیرہ کے ٹھاس سے عدولی جاتی ہے اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اساتذہ وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے جو مسائل و درجہ میں آئے ہیں یا تجربہ ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس نقصان کا دورہ اور کوئی دوا؟ یا بیچنے والا یا خریدنے والے؟

اس کا جواب ایک دوسرے مسئلہ پر موقوف ہے اور یہ کہ ذائق کے ٹکڑے کی حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ خریدار کا وکیل سمجھا جائے گا کہ وہ اس کی طرف سے خریدار کو قنصلہ دلانے کا وکیل تھا۔ اگر وہ خریدار کا وکیل ہے تو خریدار ہی یہ قصص اٹھائے گا، تاہم ہر کوئی ذمہ داری نہ ہوگی اور اگر تاہم جو وکیل تھا تو وہ اس کا ذمہ دار ہوگا اور اسے قصص سن کر غلامی کرنی ہوگی۔

مرلا نا مشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ میں اس مسئلہ میں ایک گونہ مضطرب ہے مرلا نا نے ایک جگہ اس کا مذکور فرمایا کہ مرلا نا ہے مذکور دوسری جگہ تاجر کو اور دوسری رائے کی وجہ بتائی ہے کہ محمد ذاکم

۲۰۰۳ء امتداد الخطاب، ترمیم جدید، ۳۱۲، جولائی ۱۹۸۳

في اعداد الفخاري 3(1994)، ص 124.

ملک و امتداد الفضل و التواضع، تم تہیب سہلہ ۱۳۵۱ھ و ۱۳۵۲ھ

تاجر کا وکیل ہوتا ہے۔

باقی الحروف کی رائے ہے کہ اگر خریدار بہ دلیل پارسل سہاڑاں طلب کرے یا اس کی اجازت دے تو اب محکمہ ڈاک کی حیثیت خریدار کے وکیل کی ہوگی اور خریدار نقصان کا ذمہ دار ہوگا۔ اور اگر خریدار کے ہم وطنانہ کے بغیر خود جبر ڈاک سے بھیج دے تو اب محکمہ ڈاک تاجر کی طرف سے وکیل ہوگا اور نقصان کا ذمہ دار وہ ہوگا۔

مسائل و حرامہ کے مسئلہ میں یہ تفصیل ہے کہ اگر اس نے دوبارہ رسالہ دینے کی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے اور عام عرف کے مطابق ڈاک سے بھیجے کی بات کہی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ محکمہ ڈاک کو اپنا وکیل قرار دینا نہیں چاہتا بلکہ اس کو خریدار کا وکیل قرار دیتا ہے جس کے بقدر کر لینے کے بعد وہ بری الذمہ ہو جائے گا۔ اگر اس نے ضائع ہو جانے پر دوبارہ بھیجنے کا وعدہ کیا ہے جیسا کہ بعض رسائل کے ایڈیٹر اعلان کرتے ہیں تو یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ وہ محکمہ ڈاک کو اپنا وکیل سمجھتے ہیں اس لیے وہ دوبارہ رسالہ بھیجنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ دوسرے علماء سے بھی اس بارے میں تحقیق کر لینی چاہئے۔ واللہ اعلم

خرید و فروخت میں تاجر کا کچھ زیادہ دینا

بعض علاقوں میں یہ طریقہ بھی رائج ہے کہ تاجر سماں حوالہ کرتے کے بعد باقی طرف سے کچھ دے کر تاجر۔ مختلف جگہوں پر اس کو مختلف ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں تاجر سے مطالبہ کرنا یا زبردستی اس سے لینا جائز نہیں کیوں کہ خرید و فروخت میں آدمی اسے حق نا کے مطالبہ کا حق رکھتا ہے جو باہم طے پایا ہے۔ ہاں اگر تاجر خود باقی طرف سے کچھ دے دے تو مضائقہ نہیں۔ اس لئے کہ فقہاء نے اس بات کو درست قرار دیا ہے کہ تاجر بطور خود سوا میں کچھ وٹنا دے کر دے۔

”يجوز للمشتري أن يزيد للبائع في الثمن ويجوز للبائع أن يزيد للمشتري في المبيع ويجوز أن يحط من الثمن.“^۱

ترجمہ ”خریدار کے لئے جائز ہے کہ تاجر کے لئے قیمت میں کچھ اضافہ کر دے اور بیچنے والے کو درست ہے کہ خریدار کے لئے سوا میں کچھ اضافہ کر دے یا قیمت میں کچھ کمی کر دے۔“

فرضی بیع

آج کل ”فرضی بیع“ کی صورت بھی مروج ہے، یعنی خرید و فروخت قصود نہیں ہوتی بہت کمی مسکمت سے اظہار کیا جاتا ہے کہ کم دہنوں نے باہم خرید و فروخت کا معاند کیا ہے۔ اس صورت میں بیع نہیں ہوتی یعنی خریدار

۱۔ مختصر القدوری ص ۸۱، باب التواضع والتواضع

اس شئی کا مالک نہیں ہوتا بلکہ وہ سب سابق اصل مالک علی کی ملک میں باقی رہے گی البتہ یہ ذات اسی وقت ثابت ہو سکتی ہے جب یا تو وہ مال کو اس کا تقرر ہو یا اس خفیہ معاہدہ پر کوئی دوسرا شرعی ثبوت موجود ہو۔
فقہ کی اصطلاح میں اس طرح کے معاملہ کو "بیع ظنی" کہا جاتا ہے:

"الْبَيْعَةُ هِيَ الْعَقْدُ الَّذِي يَنْتَهِنُ لِفَرْضِ امْرِئٍ يَصِيرُ كَالْمَنْفُوعِ إِلَهُ وَاتِّهَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْرِبٍ أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِ الْمُبِيعِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِرَجُلٍ أَنِّي أَتَقَرَّرُ أَنْتَ بَعْتَ دَارِي مِثْلَ وَلَيْسَ بِيَعٍ فَيُحْضِرُ الْحَقِيقَةَ بِشَهِيدٍ عَلَى ذَلِكَ نَعْرَ مَبِيعٍ فَيُؤْثَرُ نَالِ الْمَبِيعِ بِالطَّلِ"۔^۱

ترجمہ: "تجیرہ وہ معاملہ خرید و فروخت ہے جس کی کوئی ضرورت کی بناء پر کیا جائے جیسا کہ اس کو اس پر مجبور کر دیا گیا ہو۔ اس کی تین قسمیں ہیں: پہلی میں سے ایک صورت یہ ہے کہ خود بیع میں یہ بات پیش آئے، اس طرح کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہے میں ظاہر کر دے گا کہ میں نے اپنے مکان تم کو فروخت کر دیا ہے حالانکہ حقیقت میں خرید و فروخت مقصود نہ ہوگی۔ اس (خفیہ معاہدہ) پر گواہ ہونے پھر یہ ظاہر و فروخت کرے تو بیع باطل ہوگی۔"

تالاب میں بچھلی کی بیع

ہو رہے زمانے میں تالاب میں بچھلی کی خرید و فروخت کا معاملہ کثرت سے رائج ہے۔ جس میں بعض دفعہ معاملہ شریعت کے مقررہ اصولوں کے خلاف ملے پاتا ہے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ اس کے احکام کا بھی طرح سمجھ لئے جائیں۔ کسی چیز کو فروخت کرنے کے لئے وہ بات ضروری ہیں: اول یہ کہ جو چیز بیچی جا رہی ہو وہ بیچنے والے کی ملکیت ہو۔ یہ تو ظاہر ہی ہے، دوسرے یہ کہ اس کی حوالگی اور سپردگی ممکن ہو اگر وہ فی الحال اس کے حوالے کرنے پر قادر نہ ہو تو بیع درست نہ ہوگی۔ مثلاً بھائے ہوئے جانور یا کسی گم شدہ سامان کو فروخت کیا جائے کہ وہ وہ اپنے اصل مالک علی کی ملکیت ہے لیکن یہ وقت اس کو حوالہ کرنے پر قادر نہیں ہے۔

بچھلی کے سلسلہ میں بھی یہی تفصیل ہے۔ اگر بچھلی اس شخص کی ملک میں داخل ہے اور وہ یا آسانی اس کے حوالہ کرنے پر قادر ہوگی ہے تو اب اس کی خرید و فروخت درست ہوگی۔ اگر وہ اس کی پرورگی پر قادر نہ ہو یا ابھی اس کا مالک علی نہ ہو تو خرید و فروخت کا معاملہ جائز نہ ہوگا۔

بچھلی کا مالک بننے کی تین صورتیں ہیں: اول یہ کہ بچھلیوں کی انشورڈا کے لئے اس کو بطور خاص کسی نے

تالاب میں رکھا ہو تو اب اس پھلی اور اس کی نسل کا وہی مالک قرار پائے گا دوسری صورت یہ ہے کہ پھلی کو اس نے نہ دالی ہو لیکن پھلیوں کے تالاب میں لانے یا آنے والی پھلیوں کے دانوں نہ جانے کس لئے اس نے کوئی تدبیر کی ہو۔ اب اس تالاب یا حوض میں آنے والی پھلیوں کا مالک وہی ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص پھلی کا دھڑ کر کے اسے اپنے ہرتن میں محفوظ کر لے۔ چوتھی صورت جس میں آدمی پھلی کا مالک نہیں ہو پاتا ہے یہ ہے کہ کسی کا تالاب ہو اس میں از خود پھلیاں آجائیں، اس کی سعی و کوشش کو اس میں کوئی دخل نہ ہو، یہ شخص اس بات کہ تالاب اس کی زمین میں واقع ہے اس بات کے لئے کافی نہیں کہ اس کو ان پھلیوں کا مالک قرار دیا جائے۔ چنانچہ فقہاء نے شخص اس بات کو کہ پرندہ کن کے کھیت میں پھر یا اٹھارے دے اس بات کے لئے کافی نہیں سمجھا ہے کہ اس زمین کا مالک اس بچوں اور اٹھاروں کا بھی مالک ہو بلکہ چوتھی اس بچہ یا اٹھارے کو اٹھارے وہی اس کا مالک ہے۔

”اذا فرغ طير في أرض رجل فهو لمن أخذه، وكذا اذا باض فيها“^۱
پھلی کے باطنی مقدور اتساع ہونے کی دو صورتیں ہیں: ایک یہ کہ دھڑ کر کے اے دو کو کسی ہرتن میں محفوظ کر لے، جیسا کہ عام طور پر ہوتا کرتا ہے یا پھلی کو کسی ایسے چھوٹے گڑھے میں رکھے جس سے نکالنا آسان اور سہل ہو۔

اب ظاہر ہے کہ جن صورتوں میں آدمی پھلی کا مالک ہی نہ ہو اس میں تو خرید و فروخت درست ہی نہیں ہے اور جب پھلی کا مالک ہو جائے تب بھی اسی وقت درست ہوگی جب اوپر ذکر کی گئی دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت پائی جائے۔

اوپر جو تفصیلات ذکر کی گئی ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ہاب کی شرح ”فتح القدیر“ میں ان کو لکھا ہے اور ابن ماجہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ یہاں میں عبادت نفل کی بات ہے۔

”انه اذا دخل السمك في حظيرة فاما ان يملكه لئلا يملك الاول يملكه
وليس لاحد أخذه ثم ان أمكن أخذه بلا حيلة جازيعة لانه مملوك مغلور
التسليم والامر بجز لعدم القدرة على التسليم وفي الغلي لا يملكه فلا يجوز
لعدم الملك الا ان يسد الحظيرة اذا دخل فحينئذ يملكه ثم ان أمكن أخذه
بلا حيلة جازيعة والا فلا وإن لم يملكه لئلا يملك لكنه أخذه وأرسله فيها ملكه
فان أمكن أخذه بلا حيلة جازيعة لانه مغلور التسليم أو بحيلة لم يجز لانه

وان کلن معلو کا علیس مفلود النسلیم۔^{۱۱}

ترجمہ: ”مچلی جب گڑھے میں داخل ہوتی تو اس نے اس کو اس متحد کے لئے تیار کیا ہوگا یا نہیں۔ پہلی صورت میں وہ اس کا مالک ہو جائے گا۔ دوسری کو اس کے لینے کا حق نہ ہوگا، پھر اگر کسی دلیل و زور کے بغیر اس کا لینا ممکن ہو تو اس کو فروخت کرنا بھی درست ہوگا۔ اس لئے کہ وہ ملک میں بھی ہے اور اس کی خواہش بھی ممکن ہے ورنہ درست نہیں ہوگا اس لئے کہ اس کو حوالہ کرنا ممکن نہیں ہے دوسری صورت میں چلا کر وہ اس کا مالک نہیں بننا اس لئے اس کی بیچ بھی جائز نہ ہوگی سوائے اس کے کہ گڑھے میں مچلی داخل ہونے کے بعد وہ اس کا راستہ بند کر دے، اب وہ اس کا مالک ہو جائے گا پھر اگر کسی دشواری کے بغیر اس کا لینا ممکن ہو تو بیچ درست ہوگی ورنہ نہیں۔ اور اگر اس نے گڑھا تو خود نہیں بنایا لیکن مچلی کے کر اس میں چھوڑی تو اب بھی وہ اس کا مالک قرار پائے گا اور اگر کسی دشواری کے بغیر اس کا لینا ممکن ہو تو بیچ جائز ہو جائے گی اس لئے کہ اس کی خواہش ممکن ہے اور اگر اس کے حوالہ کرنے میں دشواری ہو تو اب یہاں بھی بیچ جائز نہ ہوگی کیوں کہ وہ اس کی ملک میں تو ہے لیکن اس کا حوالہ کرنا ممکن نہیں ہے۔“

ناموں کا رجسٹریشن

ناموں کے رجسٹریشن کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی ادارہ اپنے نام کو قانوناً محفوظ کر لیتا ہے۔ اب دوسروں کے لئے اس نام سے قانوناً اٹھانے کی کوشش باقی نہیں رہتی، اس کو اصطلاح میں گڈ ویل (GOOD WILL) کہا جاتا ہے۔

اس طرح حق محفوظ قرار دے ہوگا کہیں کہ اس سے اپنے مفادات کا تحفظ کیا جاسکتا ہے۔ عوام کو دھوکہ دینے سے بچایا جاسکتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو دوسرے لوگ اس نام کا استحصال کر کے اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور عوام کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں کہ لوگ جس کمپنی کی مصنوعات کو پسند کرتے ہوں اس کا نام لے کر جعلی ادارہ اس سے کمتر مال ان کو دیا جائے۔

چوں کہ اس سے تجارتی صنعت بھی مصلی ہوتی ہے اس لئے اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہوگی۔ مولانا شرف علی قزوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں:

اپنے کاروبار کا کوئی نام رکھنے کا ہر شخص کو حق حاصل ہے لیکن اگر یہ شخص نے اپنے کاروبار کا نام

”عمرستان یا بخش ادب“ دیکھ لیں اور اس سے اس کا تجارتی مفاد و بہت ہو گیا تو دوسرے شخص کو وہ رقم رکھنے کا حق نہیں رہا اور جب کہ ایک خاص نام کے ساتھ مستقل میں تحصیل ملے اور تجارتی منفعہ مقصود ہے تو ”گندہ دل“ کا معاملہ لینا جائز ہے۔

چٹ فنڈ (CHITFUND)

اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک خاص رقم متعین ہوتی ہے، ہندو افراد اس کے ممبر بنتے ہیں۔ وہ مقررہ تناسب کے مطابق ہر ماہ رقم لو کر لیتے ہیں اور مجموعی رقم ہر ماہ قرضہ اخذ کر کے یا باقی ماندہ رقم اسے کسی ایک کو دے دی جاتی ہے۔ مثلاً دو ہزار کی چٹھی ہو، دس آدمی شریک ہوں تو دس ہزار تک ہر شخص دو سو روپے جمع کرے گا اور ہر ماہ کسی ایک کو یکمشت یہ رقم مل جائے گی۔

یہ صورت مناسب ہے اس لئے کہ اس سے نادرست ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جو شخص مذمت کی شکایات سے پہلے چٹھی کی رقم حاصل کرتا ہے اس کی حیثیت مقررہ رقم کی ہے اور دوسرے امکان کی قرض و ہندہ کی قرض دینے والا اس کو ایک مدت کی سہولت دیتا ہے، اس طرح کہ اس پر کوئی نفع حاصل نہیں کرتا، یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ انسانی سہارہ اور اسلامی اخلاق کا تقاضا بھی ہے۔

لیکن آج کل چٹ فنڈ کی بعض ایسی صورتیں بھی چل چکی ہیں جن میں امکان میں سے کوئی جہد رقم حاصل کرنے کی غرض سے خسارہ برداشت کر لیتا ہے اور چٹھی کی متعین رقم سے کم لے لیتا ہے۔ اس طرح اس کے حصہ کی جہد رقم بنتی ہے وہ کمیشن کے طور پر تمام شرکاء میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ صورت ناجائز اور سود میں داخل ہے۔ اس لئے کہ کمیشن کی صورت میں غرض دینے والوں نے اپنے قرض پر نفع دیکھا اور قرض دے کر مقررہ رقم سے کم کوہ اخذ کیا جائے اور ”گندہ“ نہیں شامل ہے۔

روپیہ بھٹانے میں ہٹے لے لینا

روپیہ بھٹانے میں، دونوں فریق کی طرف سے رقم ہوتی ہے۔ ہٹتہ ایک شخص یا کسی رقم کا مسئلہ یا نوٹ دیتا ہے اور دوسرا اسی قیمت کے چھوٹے مسئلے یا نوٹ۔ یہاں نوٹ کا نقد یا مسئلہ کا وہ معدنی ٹکڑا منظور نہیں ہوتا بلکہ اس کی قانونی قدر و قیمت اور حیثیت منظور ہوتی ہے۔ اس لئے نقد کی اصطلاح میں یہ ”شمار“ کی بجائے ”شمار“ سے ہوتی جس کو بیچ صرف ”گندہ“ کہا جاتا ہے۔

بچ صرف میں حصول یہ ہے کہ کسی فریق کی طرف سے کسی پیشی نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک کی طرف سے زیادہ رقم شخص کے لئے حاصل ہو، تو ”خرافہ گندہ“ قانون کی برخلاف ہوگا۔

والا فہولہ مجانا وغیرہ معنی العیسوی۔ ۱۰۷

مکتبہ تحفہ ”مستورد“ کے لئے لکھے گئے عرمان سے منع فرمایا ہے جس کی صورت یہ ہے کہ بائع کو دشمن کا ہتھیار دیا جائے گا اگر اس نے خرید لیا تو وہ قیمت میں محسوب ہوگا اور نہ خرید اتوار بائع کو وہ رقم مفت حاصل ہو جائے گی، اس میں جرح پایا جاتا ہے۔“

اگر خرید و فروخت کا معاملہ طے پایا تھا اور پختہ ہو گیا تھا تو خریدار کے لئے ضروری ہے کہ پہلی قیمت دے کر وہ سامان لے لے یا وہ دوسری بائسی آٹا لے لے اس طرح معاملہ کو ختم کر دیں کہ کوئی کمی سے بچھ نہ لے اور بیعت کی رقم واپس کر دے اور اگر خریدار نے یہ رقم دینے کے ساتھ ساتھ صلہ بھی لے لی تھی تو خریدار کو تین دنوں کے لئے غور و فکر کا موقع حاصل رہے گا جسے ”خیار شرط“ کہتے ہیں۔ اس مدت میں اس کو معاملہ کے ختم کر دینے یا برقرار رکھنے کا مکمل اختیار ہوگا، اگر معاملہ ختم کر دے تو بیعت کی رقم واپس کر دینی ضروری ہوگی اور اگر یہ مدت گزر گئی تو اب معاملہ پختہ ہو گیا اور خریدار کو مکمل قیمت دے کر مصلحت خشی خرید کر لینی چاہئے۔ چوں کہ عام طور پر خریدار سے رقم ادا کرنے کی جرأت ملے پائی ہے، وہ تین دنوں سے غور و فکر ہی ہوتی ہے اس لئے اس میں ”خیار نقد“ سے فائدہ اٹھا پا سکتا ہے جس کے قائل خنزیر اور حنا بن جبریل خیار نقد کی مدت عام فقہاء کے نزدیک تو دس تین دن ہے، مگر امام محمد (رحمۃ اللہ علیہ) کے یہاں چھ مدت باہم طے کر لی جائے اس کا اعتبار ہوگا اور اگر مدت مقررہ قیمت ادا نہیں کی تو خود بخود معاملہ ختم ہو جائے گا۔ فی زمانہ برصغیر اور ہندو کے قوانین کے پیش نظر یہ خیال ہے کہ اسی قول پر غور کر دیا جانا چاہئے۔

بیع بہ شرط واپسی

آج کل شہروں میں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جتنا روپیہ قرض لینا یا دینا ہوتا ہے مقرض اپنا مکان قرض دینے والے کے ہاتھ اس شرط کے ساتھ فروخت کر دیتا ہے کہ وہ جب قرض ادا کر دے گا تو اپنا مکان واپس لے لے گا اور پھر وہ مکان بدستور اس کی ملک میں آ جائے گا۔

فقہاء کے یہاں اس کو ”بیع بالوفا“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شریعت کے اصول کے مطابق اگر کوئی ایسی شرط لگا دی جائے جو نہ فائز ہے بیع کے خلاف ہو تو درست نہیں ہوتی۔ یہاں چوں کہ اس معاملہ کے ساتھ یہ شرط بھی نکالی گئی ہے کہ ایک مدت کے بعد وہ شئی واپس کر دینی ہوگی اور یہ بیع کے اصول اور تقاضوں کے خلاف ہے۔ اس لئے بیع درست نہیں۔ طبیعتاً اس بیع کی صورت بالکل برعکس کی گئی ہے اور فقہاء نے بھی ایک طرف اس کے

غیر معمولی قسمی، اور دوسری طرف فقہی قباحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو اس کی حیثیت سے جاننا چاہیے۔
اب اس معاملہ کو دیکھ کر ارادہ پانے کا صاف مطلب یہ ہو گا کہ وہ ممکن نہ خریدار ہے اس کا ملک نہیں ہوگا، اصل
ملک باقی ہے۔ اس طرح خریدار کے لئے زمین، مکان وغیرہ فروخت، رونق بخشد، اصل ملک ہی وہوگا اس
خریدار کو جس کی حیثیت دراصل اس کے لئے ملنے لگتی ہے اور اسے خود کی اصطلاح میں مرغن سے تعبیر
کیا جاتا ہے اس سے اعتقاد کا کچھ حق نہیں ہوگا۔

"البيع المذی تعارفه لعل زمنا احتجلا لربا وسموه بيع الوفاء وهو من في
الحقيقة لا يملكه ولا يستفيع به الا اذا كان ماله و هو ضامن بما انكس من نعمة
وانتف من شجرة..."

ترجمہ: "اذا بیع جس کا آج کل ہمارے زمانے میں ۳۰ سے بچنے کے لئے حید کیا جا رہا ہے اور
اسے بیع دانا کہا جاتا ہے اور حقیقت میں اس ہے جس کا خریدنے والا نہ ملک ہوتا ہے اور نہ اس سے بیع
الضمان کا ہے۔"

ذخیرہ المذوری

ذخیرہ المذوری کو عربی میں انکار کہتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے اس سے بچنے سے منع فرمایا ہے۔
"ذخیرہ المذوری کرنے والا ملعون ہے۔"

چنانچہ فقہاء راشدین رحمہم اللہ اس پر غامض نظر رکھتے کہ ٹھیک ذخیرہ المذوری کر کے باز رکھیں نہ
کریں۔ سیدہ عمر بن الخطابؓ اوقات بازار میں اس کی عمرنی کیا کرتے تھے۔ حضرت علیؓ نے ذخیرہ المذوری ایک قسم سے
کڑے اور ایک ذخیرہ المذوری بزرگوں کو بھی تو اسے مذرا تیش کرا دیا۔

فقہاء نے بھی اسے مکروہ بلکہ حرام قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ اس کی وجہ سے باز رکھیں ہوتا ہے اور عام
لوگوں کے لئے ضروریات زندگی کا حصہ و شمار ہو جاتا ہے۔ اکثر فقہاء کے یہاں یہ ذخیرہ المذوری صرف مذکور
اشیاء اور حیوانات کے بارے میں متروک ہے، لیکن معمولی حالات میں امام مالکؒ اور امام احمدؒ رحمہم اللہ کے
نزدیک تمام اشیاء ضروریہ میں احکام حرام ہے اور یہی رائے امام ابو یوسفؒ کی ہے۔ غالباً یہ رائے زیادہ

۱۔ رد المحتار، ج ۲، ص ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴

قرن صواب ہے۔ اس ذخیرہ اندوزی کی عدت "۱۰ دن" تھیں کی جتنی ہے یعنی ۳۰ دنوں تک، بل کاروبار رکھنا تاکہ اگر اس فریضے کا موقع فراغ نہ ہو سکے، اسے اسے روکے اور مستوع ہے یہیں تک کہ ابتداء نے حکومت اور انتظامیہ کو اس بات کا حق دار گردانا ہے کہ وہ ضروری سمجھتے ہوئے بالآخر یہ نالی نکال کر فروخت کر دے۔

اسم گنک

مختلف ممالک اپنے ملک کے معاشی مصالح کے پیش نظر دوسرے ملکوں کی برآمدات پر پابندی عائد کر دیتے ہیں کہ ان کے آنے کی وجہ سے ملکی مصنوعات اور ان کی کاسی کو نقصان پہنچ سکے۔ اس کی خلاف ورزی اور اسم گنک کا کاروبار درست نہیں ہے۔ بلکہ ایک تو یہ اس معاہدہ کی خلاف ورزی ہے جو اس ملک کا شہری ہونے کے لحاظ سے اس کے قانون کے احکام کے سلسلہ میں ضروری ہے۔ دوسرے اس طرح وہ چوری قوم اور باشندگان ملک کو اپنی حرکت کے ذریعہ نقصان پہنچاتا اور زیرِ بار کرتا ہے جو غیر اسلامی ہونے کے علاوہ غیر انسانی حرکت بھی ہے۔

موٹی منسراج کے پیش نظر اس قسم کی پابندیوں کی مخالفت ہے۔ اس کی نظیر "اسٹیبل منسراج" اور "منسراج اللہادی" ہے، جس کو کروہ قرار دیا گیا ہے۔ تلقی بلب سے مراد یہ ہے کہ باہر سے آنے والے تجار قاتی قاعد کے شہروں میں آنے سے پہلے ہی کوئی نقصان جا کر ان سے غلط فہمی لے لے اور شہر میں آکر اس سے زیادہ میں فروخت کرے۔ اور "منسراج اللہادی" یہ ہے کہ شہر کا تجربہ کار تجارتی دولت کے باوجود سے کہیں شہر کے زمانے سے آگاہ ہوں۔ میں سمجھ رہے ہوں فروخت کر اور اس کے بعد... رسول اللہ ﷺ نے ان سے منع فرمایا ہے... کیوں کہ اس کی وجہ سے گمراہی پہنچتی ہے اور اس شہر کے باشندوں کو ذرا تک پہنچتی ہے، یہی منسراج اسم گنک سے بھی پیدا ہوتی ہے کہ غیر ملکی مصنوعات کی آمد کی وجہ سے اس ملک کی صنعت اور یہاں کا معاشی توازن بگڑتا اور متاثر ہوتا ہے۔

تجارت میں شہر کی ایک خاص صورت

بعض عرب ممالک میں یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ دوسرے ممالک کے لوگ وہاں کے کسی مقامی باشندہ کی شرکت سے ہی تجارت کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ مکمل تجارت تہا انہیں کی ہو۔ اس قانونی طریقہ کی تحلیل

۱۔ والا حنکال بحیرہ فی غیر القنصر، ۱۵۴/۱، ۱۵۴/۲، ۱۵۴/۳، ۱۵۴/۴، ۱۵۴/۵، ۱۵۴/۶، ۱۵۴/۷، ۱۵۴/۸، ۱۵۴/۹، ۱۵۴/۱۰، ۱۵۴/۱۱، ۱۵۴/۱۲، ۱۵۴/۱۳، ۱۵۴/۱۴، ۱۵۴/۱۵، ۱۵۴/۱۶، ۱۵۴/۱۷، ۱۵۴/۱۸، ۱۵۴/۱۹، ۱۵۴/۲۰، ۱۵۴/۲۱، ۱۵۴/۲۲، ۱۵۴/۲۳، ۱۵۴/۲۴، ۱۵۴/۲۵، ۱۵۴/۲۶، ۱۵۴/۲۷، ۱۵۴/۲۸، ۱۵۴/۲۹، ۱۵۴/۳۰، ۱۵۴/۳۱، ۱۵۴/۳۲، ۱۵۴/۳۳، ۱۵۴/۳۴، ۱۵۴/۳۵، ۱۵۴/۳۶، ۱۵۴/۳۷، ۱۵۴/۳۸، ۱۵۴/۳۹، ۱۵۴/۴۰، ۱۵۴/۴۱، ۱۵۴/۴۲، ۱۵۴/۴۳، ۱۵۴/۴۴، ۱۵۴/۴۵، ۱۵۴/۴۶، ۱۵۴/۴۷، ۱۵۴/۴۸، ۱۵۴/۴۹، ۱۵۴/۵۰، ۱۵۴/۵۱، ۱۵۴/۵۲، ۱۵۴/۵۳، ۱۵۴/۵۴، ۱۵۴/۵۵، ۱۵۴/۵۶، ۱۵۴/۵۷، ۱۵۴/۵۸، ۱۵۴/۵۹، ۱۵۴/۶۰، ۱۵۴/۶۱، ۱۵۴/۶۲، ۱۵۴/۶۳، ۱۵۴/۶۴، ۱۵۴/۶۵، ۱۵۴/۶۶، ۱۵۴/۶۷، ۱۵۴/۶۸، ۱۵۴/۶۹، ۱۵۴/۷۰، ۱۵۴/۷۱، ۱۵۴/۷۲، ۱۵۴/۷۳، ۱۵۴/۷۴، ۱۵۴/۷۵، ۱۵۴/۷۶، ۱۵۴/۷۷، ۱۵۴/۷۸، ۱۵۴/۷۹، ۱۵۴/۸۰، ۱۵۴/۸۱، ۱۵۴/۸۲، ۱۵۴/۸۳، ۱۵۴/۸۴، ۱۵۴/۸۵، ۱۵۴/۸۶، ۱۵۴/۸۷، ۱۵۴/۸۸، ۱۵۴/۸۹، ۱۵۴/۹۰، ۱۵۴/۹۱، ۱۵۴/۹۲، ۱۵۴/۹۳، ۱۵۴/۹۴، ۱۵۴/۹۵، ۱۵۴/۹۶، ۱۵۴/۹۷، ۱۵۴/۹۸، ۱۵۴/۹۹، ۱۵۴/۱۰۰، ۱۵۴/۱۰۱، ۱۵۴/۱۰۲، ۱۵۴/۱۰۳، ۱۵۴/۱۰۴، ۱۵۴/۱۰۵، ۱۵۴/۱۰۶، ۱۵۴/۱۰۷، ۱۵۴/۱۰۸، ۱۵۴/۱۰۹، ۱۵۴/۱۱۰، ۱۵۴/۱۱۱، ۱۵۴/۱۱۲، ۱۵۴/۱۱۳، ۱۵۴/۱۱۴، ۱۵۴/۱۱۵، ۱۵۴/۱۱۶، ۱۵۴/۱۱۷، ۱۵۴/۱۱۸، ۱۵۴/۱۱۹، ۱۵۴/۱۲۰، ۱۵۴/۱۲۱، ۱۵۴/۱۲۲، ۱۵۴/۱۲۳، ۱۵۴/۱۲۴، ۱۵۴/۱۲۵، ۱۵۴/۱۲۶، ۱۵۴/۱۲۷، ۱۵۴/۱۲۸، ۱۵۴/۱۲۹، ۱۵۴/۱۳۰، ۱۵۴/۱۳۱، ۱۵۴/۱۳۲، ۱۵۴/۱۳۳، ۱۵۴/۱۳۴، ۱۵۴/۱۳۵، ۱۵۴/۱۳۶، ۱۵۴/۱۳۷، ۱۵۴/۱۳۸، ۱۵۴/۱۳۹، ۱۵۴/۱۴۰، ۱۵۴/۱۴۱، ۱۵۴/۱۴۲، ۱۵۴/۱۴۳، ۱۵۴/۱۴۴، ۱۵۴/۱۴۵، ۱۵۴/۱۴۶، ۱۵۴/۱۴۷، ۱۵۴/۱۴۸، ۱۵۴/۱۴۹، ۱۵۴/۱۵۰، ۱۵۴/۱۵۱، ۱۵۴/۱۵۲، ۱۵۴/۱۵۳، ۱۵۴/۱۵۴، ۱۵۴/۱۵۵، ۱۵۴/۱۵۶، ۱۵۴/۱۵۷، ۱۵۴/۱۵۸، ۱۵۴/۱۵۹، ۱۵۴/۱۶۰، ۱۵۴/۱۶۱، ۱۵۴/۱۶۲، ۱۵۴/۱۶۳، ۱۵۴/۱۶۴، ۱۵۴/۱۶۵، ۱۵۴/۱۶۶، ۱۵۴/۱۶۷، ۱۵۴/۱۶۸، ۱۵۴/۱۶۹، ۱۵۴/۱۷۰، ۱۵۴/۱۷۱، ۱۵۴/۱۷۲، ۱۵۴/۱۷۳، ۱۵۴/۱۷۴، ۱۵۴/۱۷۵، ۱۵۴/۱۷۶، ۱۵۴/۱۷۷، ۱۵۴/۱۷۸، ۱۵۴/۱۷۹، ۱۵۴/۱۸۰، ۱۵۴/۱۸۱، ۱۵۴/۱۸۲، ۱۵۴/۱۸۳، ۱۵۴/۱۸۴، ۱۵۴/۱۸۵، ۱۵۴/۱۸۶، ۱۵۴/۱۸۷، ۱۵۴/۱۸۸، ۱۵۴/۱۸۹، ۱۵۴/۱۹۰، ۱۵۴/۱۹۱، ۱۵۴/۱۹۲، ۱۵۴/۱۹۳، ۱۵۴/۱۹۴، ۱۵۴/۱۹۵، ۱۵۴/۱۹۶، ۱۵۴/۱۹۷، ۱۵۴/۱۹۸، ۱۵۴/۱۹۹، ۱۵۴/۲۰۰، ۱۵۴/۲۰۱، ۱۵۴/۲۰۲، ۱۵۴/۲۰۳، ۱۵۴/۲۰۴، ۱۵۴/۲۰۵، ۱۵۴/۲۰۶، ۱۵۴/۲۰۷، ۱۵۴/۲۰۸، ۱۵۴/۲۰۹، ۱۵۴/۲۱۰، ۱۵۴/۲۱۱، ۱۵۴/۲۱۲، ۱۵۴/۲۱۳، ۱۵۴/۲۱۴، ۱۵۴/۲۱۵، ۱۵۴/۲۱۶، ۱۵۴/۲۱۷، ۱۵۴/۲۱۸، ۱۵۴/۲۱۹، ۱۵۴/۲۲۰، ۱۵۴/۲۲۱، ۱۵۴/۲۲۲، ۱۵۴/۲۲۳، ۱۵۴/۲۲۴، ۱۵۴/۲۲۵، ۱۵۴/۲۲۶، ۱۵۴/۲۲۷، ۱۵۴/۲۲۸، ۱۵۴/۲۲۹، ۱۵۴/۲۳۰، ۱۵۴/۲۳۱، ۱۵۴/۲۳۲، ۱۵۴/۲۳۳، ۱۵۴/۲۳۴، ۱۵۴/۲۳۵، ۱۵۴/۲۳۶، ۱۵۴/۲۳۷، ۱۵۴/۲۳۸، ۱۵۴/۲۳۹، ۱۵۴/۲۴۰، ۱۵۴/۲۴۱، ۱۵۴/۲۴۲، ۱۵۴/۲۴۳، ۱۵۴/۲۴۴، ۱۵۴/۲۴۵، ۱۵۴/۲۴۶، ۱۵۴/۲۴۷، ۱۵۴/۲۴۸، ۱۵۴/۲۴۹، ۱۵۴/۲۵۰، ۱۵۴/۲۵۱، ۱۵۴/۲۵۲، ۱۵۴/۲۵۳، ۱۵۴/۲۵۴، ۱۵۴/۲۵۵، ۱۵۴/۲۵۶، ۱۵۴/۲۵۷، ۱۵۴/۲۵۸، ۱۵۴/۲۵۹، ۱۵۴/۲۶۰، ۱۵۴/۲۶۱، ۱۵۴/۲۶۲، ۱۵۴/۲۶۳، ۱۵۴/۲۶۴، ۱۵۴/۲۶۵، ۱۵۴/۲۶۶، ۱۵۴/۲۶۷، ۱۵۴/۲۶۸، ۱۵۴/۲۶۹، ۱۵۴/۲۷۰، ۱۵۴/۲۷۱، ۱۵۴/۲۷۲، ۱۵۴/۲۷۳، ۱۵۴/۲۷۴، ۱۵۴/۲۷۵، ۱۵۴/۲۷۶، ۱۵۴/۲۷۷، ۱۵۴/۲۷۸، ۱۵۴/۲۷۹، ۱۵۴/۲۸۰، ۱۵۴/۲۸۱، ۱۵۴/۲۸۲، ۱۵۴/۲۸۳، ۱۵۴/۲۸۴، ۱۵۴/۲۸۵، ۱۵۴/۲۸۶، ۱۵۴/۲۸۷، ۱۵۴/۲۸۸، ۱۵۴/۲۸۹، ۱۵۴/۲۹۰، ۱۵۴/۲۹۱، ۱۵۴/۲۹۲، ۱۵۴/۲۹۳، ۱۵۴/۲۹۴، ۱۵۴/۲۹۵، ۱۵۴/۲۹۶، ۱۵۴/۲۹۷، ۱۵۴/۲۹۸، ۱۵۴/۲۹۹، ۱۵۴/۳۰۰، ۱۵۴/۳۰۱، ۱۵۴/۳۰۲، ۱۵۴/۳۰۳، ۱۵۴/۳۰۴، ۱۵۴/۳۰۵، ۱۵۴/۳۰۶، ۱۵۴/۳۰۷، ۱۵۴/۳۰۸، ۱۵۴/۳۰۹، ۱۵۴/۳۱۰، ۱۵۴/۳۱۱، ۱۵۴/۳۱۲، ۱۵۴/۳۱۳، ۱۵۴/۳۱۴، ۱۵۴/۳۱۵، ۱۵۴/۳۱۶، ۱۵۴/۳۱۷، ۱۵۴/۳۱۸، ۱۵۴/۳۱۹، ۱۵۴/۳۲۰، ۱۵۴/۳۲۱، ۱۵۴/۳۲۲، ۱۵۴/۳۲۳، ۱۵۴/۳۲۴، ۱۵۴/۳۲۵، ۱۵۴/۳۲۶، ۱۵۴/۳۲۷، ۱۵۴/۳۲۸، ۱۵۴/۳۲۹، ۱۵۴/۳۳۰، ۱۵۴/۳۳۱، ۱۵۴/۳۳۲، ۱۵۴/۳۳۳، ۱۵۴/۳۳۴، ۱۵۴/۳۳۵، ۱۵۴/۳۳۶، ۱۵۴/۳۳۷، ۱۵۴/۳۳۸، ۱۵۴/۳۳۹، ۱۵۴/۳۴۰، ۱۵۴/۳۴۱، ۱۵۴/۳۴۲، ۱۵۴/۳۴۳، ۱۵۴/۳۴۴، ۱۵۴/۳۴۵، ۱۵۴/۳۴۶، ۱۵۴/۳۴۷، ۱۵۴/۳۴۸، ۱۵۴/۳۴۹، ۱۵۴/۳۵۰، ۱۵۴/۳۵۱، ۱۵۴/۳۵۲، ۱۵۴/۳۵۳، ۱۵۴/۳۵۴، ۱۵۴/۳۵۵، ۱۵۴/۳۵۶، ۱۵۴/۳۵۷، ۱۵۴/۳۵۸، ۱۵۴/۳۵۹، ۱۵۴/۳۶۰، ۱۵۴/۳۶۱، ۱۵۴/۳۶۲، ۱۵۴/۳۶۳، ۱۵۴/۳۶۴، ۱۵۴/۳۶۵، ۱۵۴/۳۶۶، ۱۵۴/۳۶۷، ۱۵۴/۳۶۸، ۱۵۴/۳۶۹، ۱۵۴/۳۷۰، ۱۵۴/۳۷۱، ۱۵۴/۳۷۲، ۱۵۴/۳۷۳، ۱۵۴/۳۷۴، ۱۵۴/۳۷۵، ۱۵۴/۳۷۶، ۱۵۴/۳۷۷، ۱۵۴/۳۷۸، ۱۵۴/۳۷۹، ۱۵۴/۳۸۰، ۱۵۴/۳۸۱، ۱۵۴/۳۸۲، ۱۵۴/۳۸۳، ۱۵۴/۳۸۴، ۱۵۴/۳۸۵، ۱۵۴/۳۸۶، ۱۵۴/۳۸۷، ۱۵۴/۳۸۸، ۱۵۴/۳۸۹، ۱۵۴/۳۹۰، ۱۵۴/۳۹۱، ۱۵۴/۳۹۲، ۱۵۴/۳۹۳، ۱۵۴/۳۹۴، ۱۵۴/۳۹۵، ۱۵۴/۳۹۶، ۱۵۴/۳۹۷، ۱۵۴/۳۹۸، ۱۵۴/۳۹۹، ۱۵۴/۴۰۰، ۱۵۴/۴۰۱، ۱۵۴/۴۰۲، ۱۵۴/۴۰۳، ۱۵۴/۴۰۴، ۱۵۴/۴۰۵، ۱۵۴/۴۰۶، ۱۵۴/۴۰۷، ۱۵۴/۴۰۸، ۱۵۴/۴۰۹، ۱۵۴/۴۱۰، ۱۵۴/۴۱۱، ۱۵۴/۴۱۲، ۱۵۴/۴۱۳، ۱۵۴/۴۱۴، ۱۵۴/۴۱۵، ۱۵۴/۴۱۶، ۱۵۴/۴۱۷، ۱۵۴/۴۱۸، ۱۵۴/۴۱۹، ۱۵۴/۴۲۰، ۱۵۴/۴۲۱، ۱۵۴/۴۲۲، ۱۵۴/۴۲۳، ۱۵۴/۴۲۴، ۱۵۴/۴۲۵، ۱۵۴/۴۲۶، ۱۵۴/۴۲۷، ۱۵۴/۴۲۸، ۱۵۴/۴۲۹، ۱۵۴/۴۳۰، ۱۵۴/۴۳۱، ۱۵۴/۴۳۲، ۱۵۴/۴۳۳، ۱۵۴/۴۳۴، ۱۵۴/۴۳۵، ۱۵۴/۴۳۶، ۱۵۴/۴۳۷، ۱۵۴/۴۳۸، ۱۵۴/۴۳۹، ۱۵۴/۴۴۰، ۱۵۴/۴۴۱، ۱۵۴/۴۴۲، ۱۵۴/۴۴۳، ۱۵۴/۴۴۴، ۱۵۴/۴۴۵، ۱۵۴/۴۴۶، ۱۵۴/۴۴۷، ۱۵۴/۴۴۸، ۱۵۴/۴۴۹، ۱۵۴/۴۵۰، ۱۵۴/۴۵۱، ۱۵۴/۴۵۲، ۱۵۴/۴۵۳، ۱۵۴/۴۵۴، ۱۵۴/۴۵۵، ۱۵۴/۴۵۶، ۱۵۴/۴۵۷، ۱۵۴/۴۵۸، ۱۵۴/۴۵۹، ۱۵۴/۴۶۰، ۱۵۴/۴۶۱، ۱۵۴/۴۶۲، ۱۵۴/۴۶۳، ۱۵۴/۴۶۴، ۱۵۴/۴۶۵، ۱۵۴/۴۶۶، ۱۵۴/۴۶۷، ۱۵۴/۴۶۸، ۱۵۴/۴۶۹، ۱۵۴/۴۷۰، ۱۵۴/۴۷۱، ۱۵۴/۴۷۲، ۱۵۴/۴۷۳، ۱۵۴/۴۷۴، ۱۵۴/۴۷۵، ۱۵۴/۴۷۶، ۱۵۴/۴۷۷، ۱۵۴/۴۷۸، ۱۵۴/۴۷۹، ۱۵۴/۴۸۰، ۱۵۴/۴۸۱، ۱۵۴/۴۸۲، ۱۵۴/۴۸۳، ۱۵۴/۴۸۴، ۱۵۴/۴۸۵، ۱۵۴/۴۸۶، ۱۵۴/۴۸۷، ۱۵۴/۴۸۸، ۱۵۴/۴۸۹، ۱۵۴/۴۹۰، ۱۵۴/۴۹۱، ۱۵۴/۴۹۲، ۱۵۴/۴۹۳، ۱۵۴/۴۹۴، ۱۵۴/۴۹۵، ۱۵۴/۴۹۶، ۱۵۴/۴۹۷، ۱۵۴/۴۹۸، ۱۵۴/۴۹۹، ۱۵۴/۵۰۰، ۱۵۴/۵۰۱، ۱۵۴/۵۰۲، ۱۵۴/۵۰۳، ۱۵۴/۵۰۴، ۱۵۴/۵۰۵، ۱۵۴/۵۰۶، ۱۵۴/۵۰۷، ۱۵۴/۵۰۸، ۱۵۴/۵۰۹، ۱۵۴/۵۱۰، ۱۵۴/۵۱۱، ۱۵۴/۵۱۲، ۱۵۴/۵۱۳، ۱۵۴/۵۱۴، ۱۵۴/۵۱۵، ۱۵۴/۵۱۶، ۱۵۴/۵۱۷، ۱۵۴/۵۱۸، ۱۵۴/۵۱۹، ۱۵۴/۵۲۰، ۱۵۴/۵۲۱، ۱۵۴/۵۲۲، ۱۵۴/۵۲۳، ۱۵۴/۵۲۴، ۱۵۴/۵۲۵، ۱۵۴/۵۲۶، ۱۵۴/۵۲۷، ۱۵۴/۵۲۸، ۱۵۴/۵۲۹، ۱۵۴/۵۳۰، ۱۵۴/۵۳۱، ۱۵۴/۵۳۲، ۱۵۴/۵۳۳، ۱۵۴/۵۳۴، ۱۵۴/۵۳۵، ۱۵۴/۵۳۶، ۱۵۴/۵۳۷، ۱۵۴/۵۳۸، ۱۵۴/۵۳۹، ۱۵۴/۵۴۰، ۱۵۴/۵۴۱، ۱۵۴/۵۴۲، ۱۵۴/۵۴۳، ۱۵۴/۵۴۴، ۱۵۴/۵۴۵، ۱۵۴/۵۴۶، ۱۵۴/۵۴۷، ۱۵۴/۵۴۸، ۱۵۴/۵۴۹، ۱۵۴/۵۵۰، ۱۵۴/۵۵۱، ۱۵۴/۵۵۲، ۱۵۴/۵۵۳، ۱۵۴/۵۵۴، ۱۵۴/۵۵۵، ۱۵۴/۵۵۶، ۱۵۴/۵۵۷، ۱۵۴/۵۵۸، ۱۵۴/۵۵۹، ۱۵۴/۵۶۰، ۱۵۴/۵۶۱، ۱۵۴/۵۶۲، ۱۵۴/۵۶۳، ۱۵۴/۵۶۴، ۱۵۴/۵۶۵، ۱۵۴/۵۶۶، ۱۵۴/۵۶۷، ۱۵۴/۵۶۸، ۱۵۴/۵۶۹، ۱۵۴/۵۷۰، ۱۵۴/۵۷۱، ۱۵۴/۵۷۲، ۱۵۴/۵۷۳، ۱۵۴/۵۷۴، ۱۵۴/۵۷۵، ۱۵۴/۵۷۶، ۱۵۴/۵۷۷، ۱۵۴/۵۷۸، ۱۵۴/۵۷۹، ۱۵۴/۵۸۰، ۱۵۴/۵۸۱، ۱۵۴/۵۸۲، ۱۵۴/۵۸۳، ۱۵۴/۵۸۴، ۱۵۴/۵۸۵، ۱۵۴/۵۸۶، ۱۵۴/۵۸۷، ۱۵۴/۵۸۸، ۱۵۴/۵۸۹، ۱۵۴/۵۹۰، ۱۵۴/۵۹۱، ۱۵۴/۵۹۲، ۱۵۴/۵۹۳، ۱۵۴/۵۹۴، ۱۵۴/۵۹۵، ۱۵۴/۵۹۶، ۱۵۴/۵۹۷، ۱۵۴/۵۹۸، ۱۵۴/۵۹۹، ۱۵۴/۶۰۰، ۱۵۴/۶۰۱، ۱۵۴/۶۰۲، ۱۵۴/۶۰۳، ۱۵۴/۶۰۴، ۱۵۴/۶۰۵، ۱۵۴/۶۰۶، ۱۵۴/۶۰۷، ۱۵۴/۶۰۸، ۱۵۴/۶۰۹، ۱۵۴/۶۱۰، ۱۵۴/۶۱۱، ۱۵۴/۶۱۲، ۱۵۴/۶۱۳، ۱۵۴/۶۱۴، ۱۵۴/۶۱۵، ۱۵۴/۶۱۶، ۱۵۴/۶۱۷، ۱۵۴/۶۱۸، ۱۵۴/۶۱۹، ۱۵۴/۶۲۰، ۱۵۴/۶۲۱، ۱۵۴/۶۲۲، ۱۵۴/۶۲۳، ۱۵۴/۶۲۴، ۱۵۴/۶۲۵، ۱۵۴/۶۲۶، ۱۵۴/۶۲۷، ۱۵۴/۶۲۸، ۱۵۴/۶۲۹، ۱۵۴/۶۳۰، ۱۵۴/۶۳۱، ۱۵۴/۶۳۲، ۱۵۴/۶۳۳، ۱۵۴/۶۳۴، ۱۵۴/۶۳۵، ۱۵۴/۶۳۶، ۱۵۴/۶۳۷، ۱۵۴/۶۳۸، ۱۵۴/۶۳۹، ۱۵۴/۶۴۰، ۱۵۴/۶۴۱، ۱۵۴/۶۴۲، ۱۵۴/۶۴۳، ۱۵۴/۶۴۴، ۱۵۴/۶۴۵، ۱۵۴/۶۴۶، ۱۵۴/۶۴۷، ۱۵۴/۶۴۸، ۱۵۴/۶۴۹، ۱۵۴/۶۵۰، ۱۵۴/۶۵۱، ۱۵۴/۶۵۲، ۱۵۴/۶۵۳، ۱۵۴/۶۵۴، ۱۵۴/۶۵۵، ۱۵۴/۶۵۶، ۱۵۴/۶۵۷، ۱۵۴/۶۵۸، ۱۵۴/۶۵۹، ۱۵۴/۶۶۰، ۱۵۴/۶۶۱، ۱۵۴/۶۶۲، ۱۵۴/۶۶۳، ۱۵۴/۶۶۴، ۱۵۴/۶۶۵، ۱۵۴/۶۶۶، ۱۵۴/۶۶۷، ۱۵۴/۶۶۸، ۱۵۴/۶۶۹، ۱۵۴/۶۷۰، ۱۵۴/۶۷۱، ۱۵۴/۶۷۲، ۱۵۴/۶۷۳، ۱۵۴/۶۷۴، ۱۵۴/۶۷۵، ۱۵۴/۶۷۶، ۱۵۴/۶۷۷، ۱۵۴/۶۷۸، ۱۵۴/۶۷۹، ۱۵۴/۶۸۰، ۱۵۴/۶۸۱، ۱۵۴/۶۸۲، ۱۵۴/۶۸۳، ۱۵۴/۶۸۴، ۱۵۴/۶۸۵، ۱۵۴/۶۸۶، ۱۵۴/۶۸۷، ۱۵۴/۶۸۸، ۱۵۴/۶۸۹، ۱۵۴/۶۹۰، ۱۵۴/۶۹۱، ۱۵۴/۶۹۲، ۱۵۴/۶۹۳، ۱۵۴/۶۹۴، ۱۵۴/۶۹۵، ۱۵۴/۶۹۶، ۱۵۴/۶۹۷، ۱۵۴/۶۹۸، ۱۵۴/۶۹۹، ۱۵۴/۷۰۰، ۱۵۴/۷۰۱، ۱۵۴/۷۰۲، ۱۵۴/۷۰۳، ۱۵۴/۷۰۴، ۱۵۴/۷۰۵، ۱۵۴/۷۰۶، ۱۵۴/۷۰۷، ۱۵۴/۷۰۸، ۱۵۴/۷۰۹، ۱۵۴/۷۱۰، ۱۵۴/۷۱۱، ۱۵۴/۷۱۲، ۱۵۴/۷۱۳، ۱۵۴/۷۱۴، ۱۵۴/۷۱۵، ۱۵۴/۷۱۶، ۱۵۴/۷۱۷، ۱۵۴/۷۱۸، ۱۵۴/۷۱۹، ۱۵۴/۷۲۰، ۱۵۴/۷۲۱، ۱۵۴/۷۲۲، ۱۵۴/۷۲۳، ۱۵۴/۷۲۴، ۱۵۴/۷۲۵، ۱۵۴/۷۲۶، ۱۵۴/۷۲۷، ۱۵۴/۷۲۸، ۱۵۴/۷۲۹، ۱۵۴/۷۳۰، ۱۵۴/۷۳۱، ۱۵۴/۷۳۲، ۱۵۴/۷۳۳، ۱۵۴/۷۳۴، ۱۵۴/۷۳۵، ۱۵۴/۷۳۶، ۱۵۴/۷۳۷، ۱۵۴/۷۳۸، ۱۵۴/۷۳۹، ۱۵۴/۷۴۰، ۱۵۴/۷۴۱، ۱۵۴/۷۴۲، ۱۵۴/۷۴۳، ۱۵۴/۷۴۴، ۱۵۴/۷۴۵، ۱۵۴/۷۴۶، ۱۵۴/۷۴۷، ۱۵۴/۷۴۸، ۱۵۴/۷۴۹، ۱۵۴/۷۵۰، ۱۵۴/۷۵۱، ۱۵۴/۷۵۲، ۱۵۴/۷۵۳، ۱۵۴/۷۵۴، ۱۵۴/۷۵۵، ۱۵۴/۷۵۶، ۱۵۴/۷۵۷، ۱۵۴/۷۵۸، ۱۵۴/۷۵۹، ۱۵۴/۷۶۰، ۱۵۴/۷۶۱، ۱۵۴/۷۶۲، ۱۵۴/۷۶۳، ۱۵۴/۷۶۴، ۱۵۴/۷۶۵، ۱۵۴/۷۶۶، ۱۵۴/۷۶۷، ۱۵۴/۷۶۸، ۱۵۴/۷۶۹، ۱۵

کے لئے جب بیرونی باشندے تہارت کرتے ہیں تو دوائے نام اپنے کاروبار میں کسی مقامی باشندہ کا کام بھی شریک کارکن حیثیت سے دیتے ہیں تاکہ قانونی طور پر ان کو اس کی اجازت دے دی جائے اور معاوضہ کے طور پر سالانہ یا ماہانہ ان کو کوئی منصفانہ رقم دے دیا کرتے ہیں۔

یہ صورت درست نہیں ہے۔ اصل تاہم اس طرح رعوت دیتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی مجبوری اور ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے رعوت کی اجازت دی جائے اور دوسرا فریق جو "ہمارے نام" شریک ہے، کے حق میں بھی یہ رعوت اور غصب کا مال ہے۔

صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس خطائی باشندے کو بھی پسانا طے شریک کیا جائے اور وہ اس کے لئے آئندہ نہ ہو تو جس مالدار اپنے سرمایہ کا کچھ حصہ اس کو قرض دے اور معاملہ میں شریک بن لے، بخر نفع میں جو تناسب بھی مقرر کر لے۔

دودھ دینک

۱۔ اسباب اصولی طور پر اس بات کی امانت دینا ہے کہ ایک خاتون اپنے بچے کے علاوہ دوسرے بچوں کو دودھ پلائے۔ حدیث کی کتاب میں بکثرت اس کی نظیریں ملتی ہیں، اور نکاح میں حرمت رضاعت کے تمام احکام اسی اصول پر مبنی ہیں۔

۲۔ اس قسم کے منظم دینک قائم کرنے میں داسکے پیرا ہوں گے۔ ایک تو دودھ کی خرید کا اور دوسرا دودھ کی فروخت کا۔ اس پر تو فقہاء کا اتفاق ہے کہ دودھ پلانے والی دودھ پلائی کی اجرت لے سکتی ہے، اور اس کی بھی خود قرآن مجید میں صراحت موجود ہے کہ جو اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، چاہئے کہ اس کی اجرت لیا کریں، فقہاء نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے۔^۱

لیکن بیچ اور اہانہ کے درمیان فرق ہے۔ اختلاف کے یہاں دودھ کے اجزائے اتمالی میں سے ہونے کی وجہ سے اس کی بیچ جائز ہوگی۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ اختلاف کے یہاں دودھ کی بیچ درست ہے اور یہی رائے امام احمد رحمہ اللہ اختلاف کی بھی ہے۔

”ومن ذلک لول الشافعی واحمد بجواز بیع لبن الموائع مع قول ابی حنبلہ ومالک لا بجوز بیعہ۔“^۲

حاصل اور شوافع اور احمد پر قیاس کرنے میں اور اختلاف یہ جواب دیتے ہیں کہ اہانہ میں دودھ کا عنصر نہیں ہے بلکہ اس کے کھل کا معاوضہ ہے۔

^۱ تہ خلاصہ، بغدادی: ۱۱/۲۲۲، تفہیم القرآن، فی السنیطہ، البکر: ۱۰۵، حدادیہ: ۱۰۳، تہ للمیزان الکبیر: ۲/۱۲۱

اس خرچ عام شائع و عام و فطریہ و فطریہ کے یہاں اس کی اجازت ہوگی نہ ہم اور غنیہ و فطریہ و فطریہ کے یہاں اجازت نہیں اور غنیہ کا فقہی فقر و غنت سے ہم آہنگ عقل کے تقاضوں کے مطابق اور نص میں کے موافق ہے۔

بینک ذرافت وغیرہ کا شرعی حکم

آج کل بڑی قوم کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کے لئے چک، ذرافت اور پٹل وغنی اور زر و قیرہ کو آسانی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا نقد میں اس وجہ سے کہ اس سے گریز بھی مشکل ہے۔ یہ ظاہر اس پر ”سفتی“ کی صورت صادق آتی ہے۔ جسے بعض فقہاء نے ناجائز اور بعض نے مکروہ قرار دیا ہے۔

”سفتی“ یہ ہے کہ ایک شخص کسی کو قرض دے اور کسی شہر میں جہاں جاتا ہے۔ وہاں قرض وصول کر لے تاکہ راستہ کے فطرات سے محفوظ رہ سکے۔ وہ ممکن طور پر اس کو یہ رقم مل جائے۔ اس کے لئے بھی یہ صورت بھی اختیار کی جاتی تھی کہ ایک آدمی ایک شہر میں کسی سے اپنی رقم لے لیتا اور دوسرے شہر میں جہاں اس کا کاروباری رشتہ موجود ہو وہاں وہ یہ رقم صاحب مال کو ادا کر دیتا۔ علامہ محمد ابن فیروز آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”وہی ان تعطی مالا لرجل له مال فی مند ترد ان تسافر اقبہ فتلخذ منه خط
نعم عنده المال فی ذالک البلد ان تعطیک مثل مالک الذی دفعته اقبہ قبل
مصرفک“

”قرض جہتاً“ وہ یہ ہے کہ تم کسی کو مال رو جس کا مال کسی اور شہر میں ہو۔ تمہارا مقصد یہ ہو کہ وہاں کا سفر کرو چنانچہ تم اس سے جس شخص کے ہم ایک تحریر لو جس کے پاس اس دوسرے شہر میں اس کا مال ہو کہ وہ تم کو اتنا مال دے دے جتنا تم نے اس کو اپنے سفر سے پہلے دیا تھا۔“

اب اگر چک، ذرافت وغیرہ کی صورت پر غور کیا جائے تو یہ صورت پوری طرح صادق آتی ہے۔ فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سفتی اس وجہ سے مکروہ ہوگا جب صاحب مال معاملہ میں یہ حیثیت شرط اس بات کو داخل کر دے کہ وہ یہ قرض انہیں دوسرے شہر میں ادا کرے گا۔ باعرب میں یہ بات اتنی عام ہوگئی ہو کہ اس کا مقصد مفاد ہی نہیں سمجھا جاتا ہو تب یہ سفتی مکروہ ہوگا۔۔۔ زکروہ و مرہ و طریقوں میں بھی یہی بات پائی جاتی ہے۔

لیکن یہ مسئلہ حنفی علیہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ثابت ہے کہ وہ سفتی میں ناجائز دینے فقر و غنت سے لے کر لے کر دے دے اور بھر دے اس سفتی کا تحریر کی وجہ سے دیتے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ بھی اس کو جائز اور درست قرار دیتے ہیں۔

۱۔ لغاموس المصنوع ۱۸۹۰ء ص ۱۶۱

۲۔ التلویق انہد بہ ۱۳۶۸ء

۳۔ المیسوط ۱۸۶۷ء ص ۱۶۱

۴۔ فتاویٰ ابن عیوبہ ۱۳۶۸ء ص ۵۲

”جو درود رکھا چنان یہ ایک کاروباری ضرورت بن گئی ہے۔ مناسب ہوگا کہ اس مسئلہ میں فقہی اختلافات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو جائز و درست قرار دیا جائے۔ بیسارکشی کو آوار کے شے میں، بعد حسن کے اکابر علماء نے جوڑ کی شکل پیدا کی ہے۔“

تحریر اور فون کے ذریعہ خرید و فروخت

خرید و فروخت، جس طرح زبان کے ذریعہ ہو سکتی ہے اسی طرح وقت ضرورت میں اسلٹ اور خط و کتابت کے ذریعہ بھی کی جاسکتی ہے، بشرطیکہ پہنچ جانے والی چیز اور اس کی قیمت تحریر کے ذریعہ مناسب طور پر متعین کر دی جائے اور معاملہ میں ایسا ایسا ہوا کرتا ہے کہ نیکو نواز کا اندیشہ ہو جائے۔ اہمیت ضروری ہے کہ اس صورت میں خریدی چیز پہنچ جانے والی چیز ہونے چاہیے کہ قبیل سے نہ ہو یا دونوں کی جنس ایک نہ ہو کہ ہم جن چیزوں کی خرید و فروخت میں سامان اور قیمت پر ایک ہی مجلس میں قبضہ ہو جائے ضروری ہے۔

تحریر کے ذریعہ خرید و فروخت کی بابت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے:

”وَيَكُونُ بِالْكِتَابَةِ مِنَ الْجَائِزِ لِذَا كَتَبَ اشْتَرَيْتَ عِمْدَكَ فَلَا تَا نَكْذَا وَكَتَبَ إِلَيْهِ الْبَائِعُ لَدَعْتَ فَهَذَا بَيْعٌ“

”تحریر کے ذریعہ خرید و فروخت کا معاملہ فریقین کی جانب سے تحریری شکل میں ہو سکتا ہے تو اگر خریدنے والے نے یہ قلم دیا کہ میں نے اتنے میں تیرے یہ فلاں غلام کو خرید لیا اور بیچنے والے نے بھی تحریری شکل میں، یعنی معاملہ کی کتابت کر دیا تو اس معاملہ پر صحیح کو طلاق ہوگا۔“

جس طرح تحریر کے ذریعہ خرید و فروخت درست ہے اسی طرح ٹیلی فون کا حکم بھی ہوگا، اس لئے کہ تحریر اور ٹیلی فون دونوں میں تحریری مشابہت اور یک نیت پائی جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ اسی طرح ٹیکس کے ذریعہ بھی خرید و فروخت کا معاملہ جائز ہوگا۔ فی زمانہ فون، ٹیکس اور اسلٹ کے ذریعہ بیرون ملک اور اندرون ملک ایک شہر سے دوسرے شہر جو خرید و فروخت کی جاتی ہے، جائز و درست ہے۔

نمک لگائے ہوئے چمڑے کی خرید و فروخت

بھلا کھ چمڑے کی تجارت میں آج بھی مسلمانوں کا بھرتا سب ہے، چمڑا اُسے چمڑے سے حاصل کیا گیا ہو جس کو کھڑی طور پر ذرا کیا تھا تب تو کوئی بات نہیں، ایسے چمڑے پاک اور قابل خرید و فروخت ہیں۔ لیکن اگر مردار کے چمڑے ہوں تو گوشت کی طرح یہ چمڑے بھی ناپاک ہیں اور ان کی خرید و فروخت جائز نہیں، مسلمان

اجزان چرم کے لئے یہ پہلو ہندوستان کے، احوال میں خاصا شہاد ہے، کیوں کہ ایک کثیر تعداد شرکیں کے ذبحوں سے حاصل ہونے والے چروں کی ہوتی ہے، اس لئے مسلمان اجزان چرم کو چاہئے کہ ایسے چروں کو وادہ ان کے مالک سے کچھ اجرت لے کر تکبہ گادی اور پھر انہیں خرید کر لیں، کیوں کہ مردہ کے چروے بھی دباغت سے پاک ہو جاتے ہیں اور دباغت کے لئے نمک کا لگانا کافی ہے، دار قلمی **فی حق کفایتہ** نے حسرت عائشہ **رضی اللہ عنہا** سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ **ﷺ** نے فرمایا:

”لستمتموا بجلود الميتة اذاهي دخت قرا باکان اور مازا او ملجا او ماکان بعد ان یزید صلاحہ۔“

ترجمہ: ”مردہ جانوروں کے اپنے چروں سے لاکھ انشاء جن کو سلی، ساک، ب، نمک یا کسی اور شئی سے دباغت دے دی جائے بشرطیکہ اس سے اس کے ہائی رہنے کی صلاحیت بڑھ جائے۔“

چنانچہ فقہاء لکھتے ہیں:

”فمرد الدباغ هو ما يمنع عود الفساد الى الجلد عند حصول الماء فيه والدباغ غلی صریح حقیقی و حکمی لالحقیقی هو ان یدفع بشيء له قيمة كالشبه والمطرط والغصص والنبور الرمان ولحي الشحروالملح وما اشبه ذالک۔“

ترجمہ: ”دباغت ایسے گل کا نام ہے کہ پانی گھسنے کے بعد چرو اور بارہ غراب نہ ہو دباغت کی دو قسم ہے۔ دباغت حقیقی، دباغت حکمی۔ دباغت حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز سے دباغت دی جائے جس کی کوئی قیمت ہو جیسے شب، قرط، عنص، انار کے چمکے، درخت کی کھال، نمک یا اسی طرح کی دوسری چیزوں سے دباغت کے گل کو انجام دیا جائے۔“

مخدرات کا استعمال اور خرید و فروخت

جو چیزیں نشہ پیدا کرتی ہوں، لیکن صحت کے لئے مسرت و رمان ہوں اور ان کا استعمال انسان کو ان کا خور و بار یا عروج کل ان کو ”مخدرات“ کہا جاتا ہے، ظاہر ہے ایسی چیزوں کا استعمال جائز نہیں اور صحت جسمانی کے ساتھ کھلا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک کران قدرت ہے، ایسی چیزوں کا خرید و فروخت کرنا بھی جائز نہیں، اور اس کی قیمت قریب بہ حرام ہے، اس مسئلہ میں فقہاء نے یہ اصول بتایا ہے کہ:

”ان ما اقلعت به المحصورة بعينه مكره بيعه تحريمًا، ولا لتزويها فله حفظ نو

علامہ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایک دکانی صرف ان چیزوں کو بیچتا ہے اس لئے یہ حدیث ستر کے القدرے ضعیف ہے۔ (فتح المصنوع: ۶۵۶) ۱۔ البیہود والانی: ۶۹۱

فیقاہ

مکتوبہ: ”میں چیز کا بیعہ مٹا دینا، استعمال کیا جا رہا ہے اس کی خرید و فروخت مکروہ ہوگی اور جس کا استعمال تبدیل کیے کے بعد مٹا دیا ہو اس کی خرید و فروخت مکروہ ہے۔“
 اسی نے فقہاء نے تمباکو وغیرہ کی خرید و فروخت کو بھی منع کیا ہے۔
 ”وبیع من بیع الدخان وطوبہ۔“

مکتوبہ: ”تمباکو کی خرید و فروخت اور اس کا استعمال دونوں ممنوع ہیں۔“

سرکاری راشن زیادہ قیمت میں فروخت کرنا

حکومت عوام کو کم قیمت میں بعض اشیاء ضرورہ کی فراہمی کے لئے دھنکے بھام قائم کرتی ہے اور مخصوص اڈوں کو یہ سامان حوالہ کرتی ہے مگر عوام وہاں سے یہ اشیاء خرید کر کہیں، اخلاقی نقطہ اور ذوال اس ویدہ ہو چکا ہے کہ وہ اس قسم کی اشیاء بچانے کی کوشش کرتے ہیں یا تو حق داروں کو کسی جہانہ سے محروم کرتے ہیں، یا کہیں نے اپنا راشن نہیں لیا تو اس سے قادمہ اٹھاتے ہیں اور غیر قانونی راستہ سے اسی کو زیادہ قیمت میں فروخت کر دیتے ہیں۔

یہ صورت قطعاً جائز نہیں کیوں کہ اس صورت میں ڈپٹریس محض حکومت کے وکیل ہیں، اصل فروخت کنندہ حکومت ہے، لہذا حکومت نے جب آپت قیمت متعین کر دی ہے کہ اس سے زیادہ میں فروخت نہ کیا جائے اور یہ بھی متعین کر دیا ہے کہ کن اشخاص کے ہاتھ کتنا فروخت کیا جائے، تو اب ڈپٹریس قانوناً اور شرعاً اس کے پابند ہیں، خاص کی خلاف ورزی جائز ہے اور نہ اس سے حاصل ہونے والا فلاح ملال۔

صرف نمونہ دکھا کر خرید و فروخت

کارخانوں میں جو اشیاء بنائی جاتی ہیں، وہ جوں کہ مشین یا سب سے فریم پر بنتی ہیں، اس لئے ان کی مصنوعات کو فروخت کرتے ہوئے نمونہ دکھانے پر اکتفا کر دیا جاتا ہے اور خریدار ہی کو دیکھ کر سامان کا آرڈر دیا ہے، فقہاء نے خریدار کو، اگر اس نے سامان نہ دیکھا تھا۔ سامان دیکھنے کے بعد اس معاملہ کے دو سوئے کا اختیار دیا ہے، جس کو فقہ کی اصطلاح میں ”خیار رؤیت“ کہا جاتا ہے، موجودہ حالات میں سوالیہ یہ ہے کہ کیا ایسی مصنوعات کو دیکھنے کے بعد جو ایسی نمونہ پر بنی ہوئی ہوں خریدار کے لئے اس معاملہ سے دستبردار ہو جانے کا اختیار حاصل ہوگا؟ اگر واقعی خریدار کو یہ اختیار دیا جائے تو اس تیار کرنے والے کو خاصی دقت اور نقصان کا سامنا

ہوگا۔

فقہاء کے یہاں اس سلسلہ میں یہ سراحت ملتی ہے کہ نمونہ کو دیکھ لیں پھر اسے مال کو دیکھ لینے کے درجہ میں ہے اور خریدار کے لئے اس سے دستبردار ہونے کی گنجائش نہیں واپس میں ہے:

”فان كان لا تنفاوت أحوالها كالمكمل والموزون و علامته ان يعرض بالمعروض
يكلفى برفقة واحد منها الا اذا كان انباضي أو ذا مزارعي مختلف يكون له الخيار“

ترجمہ: ”خرید و فروخت کی جانے والی اشیاء کے افراد میں اگر قدر قیمت کا تعلق لحاظ فرقی نہ ہو جیسے مالی تولی جانے والی چیزیں۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ ان کا نمونہ پیش کیا جائے تو ایک کو دیکھ لیا کفایت کر جائے گا لیکن اگر بغیر دیکھے ہوئے نمونہ کے متبادلہ میں کچھ نکل گئے تو ایسی صورت میں معاملہ کو رد کر دینے کا اختیار حاصل ہوگا۔“

پس اگر نمونہ کے مطابق مال ہو تو خریدار اس کو رد نہیں کر سکتا اور اگر سدا ان نمونہ سے کچھ درجہ کا ہے تو عیب کی بنا پر واپس کر سکتا ہے۔

گارئی کے ساتھ فروخت

اپنی مصنوعات کو فروغ دینے اور گاہکوں کی ترقیب کے لئے آج کل یہ صورت مروج ہے کہ خریدار کو ایک مدت تک سالانہ کی صلاح و مرمت کا تحقین دیا جاتا ہے، یہ مسئلہ اس لئے اہم ہے کہ شریعت نے خرید و فروخت میں کسی اضافی شرط کو جائز قرار نہیں دیا ہے۔ اسی کا تقاضا یہ ہے کہ اس قسم کی کیا دینی کی وجہ سے یہ معاملہ ناجائز قرار پائے، لیکن فقہاء کے نزدیک شریعت کی اس سماعت کا ختم امکانی ذریعہ کا دروازہ بند کرنا ہے اور جو شرطیں معروف و مروج ہو جاتی ہیں، وہ ذرا کا باعث نہیں بنتی ہیں لہذا ایسی شرطیں کو جو نوازہ قلم میں قرار دیا گیا ہے صاحب ہدایہ ایسی شرطوں کو مستثنیٰ قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

”ان يكون متعارفاً“

ترجمہ: ”لیکن اگر وہ مروج ہو جائے۔“

پس مصنوعات کے ساتھ گارئی دینا اور اس سے نائد اٹھانا دونوں ہی جائز ہیں

ریشم اور شہد کے کپڑوں کی خرید و فروخت

کپڑے کوڑے اور حشرات اور اشیاء بھی اس زمانہ میں ”معار خرید و فروخت“ بن گئے ہیں، ان کی پرورش

بھی کی جاتی ہے اور ان کے ذریعہ ریشم، شہد اور بعض ادویہ حاصل کی جاتی ہیں۔ ریشم کے کیڑے، شہد کی مکھیاں اور سانپ اس سلسلہ میں خصوصی طور پر قائل ذکر ہیں، ابتداً فقہاء نے ان کی خرید و فروخت کو منع کیا تھا کہ پھر یہ قطعاً درست تھے اور جن اشیاء میں قطعاً پہچاننے کی صلاحیت نہ ہو وہ نہ مال ہیں اور نہ ان کی خرید و فروخت کا کوئی فائدہ ہے، لیکن جوں جوں اس طرح کی اشیاء قائل اشعار ہوئے انھیں اور ان سے معاشی مفاد متعلق ہوتا گیا، فقہاء نے ان کی خرید و فروخت کی بھی اجازت دے دی۔ اس سلسلہ میں فقہاء کی تصریحات موجود ہیں:

”وہجام دود القزای الاہیں۔۔۔ وبہضہ ای ہرزہ وهو بوز الغیلق الذی قبہ اللود والنحل المحرز وهو دود الصل۔ وهذا عند محمد وبہ قالہ الثلاثہ وبہ یفتی“

”تحریر محمد“ اور ریشم کے کیڑوں کو بیچنا جائز ہے اور اس کیڑے کے بیٹے یعنی بیج کی بھی خرید و فروخت ہو سکتی ہے۔ بیٹے سے مراد وہ قریب ہے جس میں ریشم کے کیڑے پر ہونے پاتے ہیں، معرفت میں لائی ہوئی شہد کی مکھی کی خرید و فروخت بھی جائز ہے۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مسلک ہے اگر علماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔“

”بحور بیع الحیات اذا کلن یستفیع بہا للادویۃ وما جاز الانقاع بجلدہ أو عظمہ لہی من حیوانات البحر أو غیرہا۔“

”تحریر محمد“۔ سانپوں کی خرید و فروخت جائز ہے جب کہ ان سے ادویہ تیار کی جاتی ہیں نیز بحری و بری جانوروں میں سے جن کی کھال اور ہڈی قائل اشعار ہے۔ ان کی خرید و فروخت بھی درست ہے۔“

اس لئے فی زمانہ جن کا دوا و شہرات کی خرید و فروخت مروج ہو جائے ان کی خرید و فروخت جائز ہے۔

فصلہ کی خرید و فروخت

موجودہ زمانہ میں کھار کے لئے انسانی اور حیوانی فضلہ کا استعمال کیا جاتا ہے بلکہ یہ طریقہ زمانہ قدیم ہی سے مروج ہے، انی بنا، پر اب اس کی خرید و فروخت بھی ہونے لگی ہے، بچوں کا رب ان فضلات سے بنی ہوئی کھانسی چھڑکی جاری ہے، اس سے قلع ہے کہ اس کی تجارت اہمیت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ہر چند کہ مصونی طور پر خریدتے ہوئے پاک اشیاء کو مال تصور نہیں کرتی، اس لئے اس کی خرید و فروخت کو بھی منع کرتی ہے، لیکن فقہاء کی تصریحات کو سامنے رکھا جائے تو صاف اشارہ ہوتا ہے کہ پاک اشیاء کی خرید و فروخت کی ممانعت اس لئے ہے کہ اس کا استعمال ممکن نہیں، اگر اس کے استعمال کی صورت نکل آئے تو پھر اس کا استعمال بھی درست ہو گا اور اس کی خرید و فروخت بھی۔ چنانچہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہاں ہے:

”والصحيح عن الامام ان الارتفاع بالحدوة الخالصة جائز ..... يجوز بيع الخالصة“^۱

ترجمہ: ”حضرت امام ارضیہ فرماتے ہیں کہ خالص سے فائدہ اٹھا جائز ہے اور خالصہ نہیں کی خرید و فروخت بھی درست ہے۔“
اور ”قانونی حاکمیری“ میں ہے:

”و يجوز بيع السوفيس والبعر والا ارتفاع بيعها۔“
ترجمہ: ”گوبر اور لید کی خرید و فروخت اور ان سے اٹھا جائز ہے۔“

قسطوں پر سامان کی فروخت

آج کل فسطوں پر سامان کو فروخت کرنے کا درج عام ہو گیا ہے خریدنے والے کو بھی اس میں سہولت ہوتی ہے اور بیچنے والا بھی ادا بخشی میں تاخیر کو ٹھکارتا کہ اگر قیمت کسی قدر بڑھا کر لیتا ہے، اس طرح کی خرید و فروخت میں غلطی کی قیمت کم اور ادھار کی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ صورت جائز ہے۔۔۔ البتہ معاملہ طے کرتے ہوئے ان امور کا خیال رکھنا چاہیے۔

- ① معاملہ نقد یا ادھار میں سے کسی ایک ذمیت پر قطعیت کے ساتھ طے کرنا چاہیے
- ② ادھار پر قیمت مقرر کی جائے وہ بھی ایک اور مقررہ طے شدہ ہو
- ③ آخر خرید اور مقررہ وقت پر پیرا نہ کر پائے تو تاخیر کی وجہ سے قیمت میں حریہ اضافہ نہ کیا جائے، مگر تاخیر حریہ کی وجہ سے پھر قیمت بڑھا دی جاسکے تو یہ حرام ہوگا اور سود مشہور ہوگا۔

شیئرز کی خرید و فروخت

آج کل حصص یعنی کمپنیوں کے شیئرز کی خرید و فروخت ایک اہم اور مالی اعتبار سے نفع آور کاروبار بن گیا ہے، حصص بھی تو براہ راست کمپنی سے خریدے جاتے ہیں، کبھی وہ کمپنیوں کے واسطے سے لئے جاتے ہیں اور کبھی شخصی طور پر لوگ اپنا خرید کر ہو، حصہ کسی کار کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں۔ یہ بین الاقوامی صورتیں جائز اور درست ہیں۔ لیکن اگر ہمیری صورت میں براہ راست مالک سے حصہ خریدی گا۔ دوسری صورت میں اگر انجنت خرید کر شیئرز فروخت کرے، ہے تو مالک سے نہ چاندی ملے گی اور اگر اس نے خرید نہیں کیا تھا تو اس کی حیثیت کمپنی کے وکیل کی ہوگی ان تمام صورتوں میں شیئرز کے مالکان یا تو خود شیئرز پر قبضہ کر چکے ہیں یا کمپنی کے منیجر اور

متکسین نے دیکھا اس کی طرف سے شیرز کی اصل ملکیت پر قبضہ کیا ہے۔

کسی چیز کی خرید و فروخت کے لئے ضروری ہے کہ فروخت کنندہ، تو خود اس کا مالک ہو یا مالک کی طرف سے فروخت کرنے کا مکمل ہو اور یہ دونوں باتیں یہاں تحقق ہیں۔ پھر یہ بھی ذمہ نہیں رہے کہ شیرز کی خرید و فروخت اس روئے چنے کی خرید و فروخت جیسی ہے جس کی دستاویز خرید اور ان حصص کو حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ یہ اس سامان کا قبضہ اور اس سامان کی خرید و فروخت ہے جس کی ابتدائی قیمت کھیتی نے اس روئے یا اس سے کم و بیش متحرک تھی اور جس چیز شیرز کی فروخت بنیادی طور پر سامان کی خرید و فروخت ہے نہ کہ نقد رقم کی۔ تو اب اس کو کسی قدر فرق کے ساتھ بھی فروخت کیا جائے اور اصل قیمت میں کتنی کمی کی بیٹھی کے ساتھ بیچ جائے۔ سود کا تحقق نہیں ہوگا۔

ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ آج کل شیرز مارکت میں جس قیمت پر حصص فروخت کئے جاتے ہیں، اس کا حقیقی قیمت سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، معنوی طریقوں کے ذریعہ شیرز کی قیمتیں بہت بڑھادی جاتی ہیں اور بعض دفعہ اتنی نسبت سے قیمتیں اترتی بھی ہیں، ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کھیتی کے حصص کی طلب بڑھ جاتی ہے اور اس کی قیمت چڑھتی ہے تو لوگ اس کو قطعاً خرید اور شاید کچھ لوگ ان قیمتوں میں خرید لیتے ہیں۔ اس طرح معنوی طریقوں سے قیمتوں کا بڑھانا یقیناً درست نہیں اور اسی کو نقد و حدیث کی اصطلاح میں ”بخش“ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس فعل کے کمرہ ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص دھوکے سے کہ خرید و فروخت کر ہی لے تو یہ خرید و فروخت جائز اور معتقد ہوتی ہے۔

پس جب اصولی طور پر شیرز کی خرید و فروخت جائز ٹھہری تو اب حکم کا دار کھیتی کی نوعیت پر ہوگا۔ اگر کھیتی چائے کا درہا کرنا ہو تو اس کا شیرز خریدنا جائز ہوگا۔ کھیتی کے اصل مالکان مسلم ہوں یا غیر مسلم؟ اور اگر وہ ناجائز اور غیر شرعی کاروبار کرتی ہو جیسے شراب سازی، عیسائی مذہبی وغیرہ تو اس کے حصص خریدنا جائز نہ ہوگا۔ خدا حافظی واللہ، علیہ الصلوٰۃ

دو ملکوں کی کرنسیوں کا نقد ادھار تبادلہ

دو ملکوں کی کرنسی نوٹ کو ہمارے زمانہ کے تھامنے سے دو ملاحظہ جس قرار دے رہے اور چوں کہ یہ عالمی یا قومی جانے والی چیز نہیں اور قدر و قیمت میں کافی تفاوت پائے جانے کی وجہ سے ان کو ایسی چیز بھی شمار نہیں کیا جاسکتا جو شمار کی جاتی ہیں اور ان کے افراد میں باہم کوئی قابلِ لحاظ تفاوت نہیں بلکہ ہر دوی مستجاب اس لئے اب دو ملکوں کی کرنسیوں ”جنس“ اور ”قدر“ ہر دو لحاظ سے مختلف ہیں اور ایسی دو چیزوں میں نقد ادھار تبادلہ ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ

جائز ہے کہ ایک ملک کی کرنسی کا دوسرے ملک کی کرنسی سے اس طرح تبادلہ کیا جائے کہ ایک کی طرف سے نقد اور دوسری طرف سے امداد ہو۔ دوسرے اس وقت ایک ملک سے دوسرے ملک کو اپنی کرنسی منتقل کرنے کے جو قوی و غیر قانونی طریقے ہیں، ان سب میں یہ صورت پائی جاتی ہے کہ ایک طرف سے رقم پہلے لوہ کی جاتی ہے اور دوسرے ملک کی رقم کا یا تو صرف چیک اور زرغشت دست بردست ملے پاتا ہے یا وہ رقم بعد کو ادا کی جاتی ہے۔ اس لئے عملاً بین الملی چند روزہ رقم میں اس سے بچنا دشوار ہے۔

فقہاء کی ان تصریحات سے بھی اس کے جائز ہونے کا ثبوت ملتا ہے:

"واما السمر فی الفلوس عددًا فحائل عندنا من حنیفة وایس یوسف۔" ۱۰

ترجمہ: "فلوس میں بیچ سلم تعداد کے لئے ہے، ام ایہ حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ کے نزدیک جائز ہے۔"

"بیع الفلوس بالدرہم ایس بصوف۔" ۱۱

ترجمہ: "درہم کے ساتھ فلوس بیچنا صحیح صرف نہیں ہے۔"

اگر ایک کرنسی میں معاملہ طے پایا اور دوسری کے مساوی

دوسری کرنسی دی گئی تو کس کا اعتبار ہوگا؟

تلف لکھ کے سکن کی قیمت میں ہونے والے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ بعض اوقات مثلاً ایک شخص ایک لاکھ ہندوستانی روپے قرض مانگتا ہے، اس وقت وہ ہزار ریال ایک لاکھ ہندوستانی روپے کے مساوی ہوتے ہیں، قرض اہندہ وہ ہزار ریال عائد کرتا ہے، اب جب قرض کی ادائیگی کا وقت آیا تو قرض کچھ کہ ہندوستانی ایک لاکھ روپے نو ہزار ریال کے مساوی ہو گئے ہیں یا کسی شخص نے ایک سامان ہندوستانی بیچا اس ہزار روپے میں خرید کیا اور اس وقت کے مروج نرخ کے لحاظ سے پانچ ہزار ریال لوہ کر دیئے، پھر جب سامان پر قبضہ کرنے کا وقت آیا تو ہندوستانی روپے کی قیمت سربند نرخ کے مقابلہ میں چھ یا گھٹ گئی تھی، تو سوال یہ ہے کہ اب پہلی صورت میں قرض دہندہ وہ ہزار ریال وصول کرے یا نو ہزار ریال اور دوسری صورت میں اگر قیمت بڑھ گئی ہو تو فروخت کنندہ وہ گھٹ گئی ہو تو خرید کو نو ہزار ریال کی واپسی کے مطالبہ کا حق ہو گا یا نہیں؟۔۔۔ جو لوگ حیران ملک منعم ہیں، وہ لوگ اکثر اوقات اس سے دوچار ہوتے رہتے ہیں۔

میرے خیال میں اس مسئلہ کی بنیاد اس پر ہے کہ معاملہ کس ملک کی کرنسی پر طے پایا تھا؟ وہ کرنسی اصل ہوگی

اور اس کے مقابل دوسری قرش کی قیمت میں جو ۱۲۰ پڑھا ہوگا اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ مثلاً مذکورہ دونوں معاملات اصل میں ہمدستائی روپے پر طے پائے تھے، اس لئے ہمدوستی روپے ہی معتبر ہوں گے، اگر اس نے روپے کی شکل میں روپے ادا کئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے معاملہ کے دوسرے فریق کو اپنی طرف سے اس بات کا اکیلے طے کر دیا کہ وہ اسے ریال کو بھنا کر اس کے ذریعہ اپنی مطلوبہ چیز حاصل کر لے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”قرش“ کے ذریعہ خرید و فروخت کا ایک جزو نقل کیا ہے جس سے اس پر مدعی پڑتی ہے:

”تتم ان انواع العملة المصنوعة نفوساً بالقروش فتمتھا ميساوی عشرة قروش و منها الفلّ و منها اکثر فاذا اشترى بعانة قروش فبالعادة انه يدفع مالارادا مامن القروش أو مما يساويها من بقية انواع العملة من ريال او ذهب ولا يفهم احد ان الشراء وقع بنفس القطعة، المعساة قروشاً بل هي او ميساويها من انواع العملة المتساوية في الرواح المختلفة في العالقة.“

ترجمہ: ”مجھے ہوئے سکوں کی قیمت قروش سے لگائی جانے کی چنانچہ بعض سکے جس قرش کے برابر ہوتا ہے اور کچھ سکے جس قرش سے کم ہوتے ہیں اور بعض اس سے زیادہ ہیں اگر کسی نے سو قرش کے ذریعہ کوئی چیز خریدی تو عرف یہ ہے کہ یہ تو مثنائی قرش ادا کر لے جو خریدیں کا مقصود ہے یا دوسرے سکے مثلاً مثنائی ریال یا سو جو اسے قرش کی قیمت کا ہے۔ ایسے معاملہ میں کوئی شخص یہ نہیں سمجھتا ہے کہ شخص کو بکھارا کر یہ کرنا مقصود ہے جس کو ”قرش“ کہتے ہیں۔ بلکہ وہ اس کے برابر کوئی دوسرا سکہ جو مروج ہے کو ثابت میں مختلف ہے۔“

اجارہ و ذرائع معاش

فنونوگرانی و مجسمہ سازی کا پیشہ

ای روح کا مجسمہ بنانا اسلام میں قطعاً حرام ہے اور مجسمہ پر عبادت اور محمد ﷺ کے نزدیک یہی سمجھنی روح تیار کرنا بھی ہے۔ فنونوگرانی بھی تصویر کشی ہی ہے نہ کہ کس مادی اس لئے ظاہر ہے کہ اس کی صنعت و حرفت اور

خرید و فروخت نیز اس کو ذریعہ معاش بنانا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں اس کی صراحت موجود ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”الما فی ذلک من اللہ تعالیٰ کا بیان ہے:

”وبیع الا صنام والصور المتخذة من الذهب والفضة وغيرها لثلاثة اوجه
اصحها البطلان وبه قطع كثير من“۔^۱

بالخصوص ایسی صورتیں بنانا یا ایسی شخصیتوں کی تصویر بنینا جن کی پرستش کی جاتی ہو عین ترین گناہ ہے اس لئے کہ یہ صرف گناہ میں بلکہ امور کفر میں براہ راست تھوان کرنے کے مترادف ہے۔ صیب و وجوہ اس کے کہ تصویر بنیں ہے مگر چہرہ کی عیسائی اسے مذہبی شعبدے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس لئے حضور ﷺ نے اس کو توڑنے کا باضابطہ حکم دے دیا تھا۔

ہی غیر ذی روح جیسے فرشتوں، پھولوں، پھولوں وغیرہ کی تصویریں بالاعتقاد جائز ہیں۔ اس لئے ان کے بنانے اور اس صنعت کو ذریعہ معاش کی حیثیت سے اختیار کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جس روایت کا ذکر کیا گیا ہے اس میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔

آلات موسیقی کی خرید و فروخت

آلات موسیقی سے لذت اٹھانا اور گانا بجانا جائز اور حرام ہے۔ احادیث میں اس پر سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اس لئے یہ تو ظاہر ہے کہ یہ اسباب مصیبت ہیں، ایسے آلات کے مسئلے میں فقہاء نے یہ اصول بنایا ہے کہ بدعتین آفات کا ذریعہ اور بدعتی چیزیں جائز نہیں البتہ ایسی چیزیں کا بیچنا درست ہے جو ترک و جدولی کے بعد آفات مصیبت میں جاتے ہوں مثلاً بانسری کا بیچنا درست نہیں ہے لیکن ٹکڑی کا بیچنا جائز ہے جس سے بانسری بنائی جائے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وعلم من هذا انه لا يكره بيع ملهم تغمر المحصب به كبيع الجارية المقصبة
والكبش الطلوح و الحمامة الطجارة والعصبرو الغشيب ممن يتخذ منه
المعازف۔“^۲

تقریباً ترجمہ: ”اس سے معلوم ہوا کہ ایسا چیز کی بیچ کر نہیں ہے جس (کی ذات) سے مصیبت نہ ہو۔ مثلاً گلوکار، بانسری، سیٹک مارنے والا (زیریت یافتہ) سینڈھا، تیراڑنے والی کھڑکی، پھولوں کے

۱۔ بغدادی عن ابی عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۱۰۰ باب التماویر انی لیس فیہ روح و محکومہ ذلک

۲۔ شرح مہذب ۱۵۴/۹ لکھ و الذبحان، لکھ لکھ لکھ لکھ فی التبع ۲۵۴/۵

در اور وہ گھڑی جس سے ہنسنی پڑے جانے ہے۔“

اور خلاصۃ الفتاویٰ میں ہے:

”ولو اجر نفسه من ذمی ليعصر له فينخذ خمرًا بكرة نقوله عليه الصلوة والسلام لعن الله في خمر عشرين ولو اجر ليعمل في الكنيسة فلا بأس به لانه ليس في عين العمل معصية . . . وفي كتيب الا شربة ثلاثا من المير حسی لا بأس ببيع العصير من ينخذه خمرًا وعندهما بكرة.“

ترجمہ: ”اگر کسی ذمی کے پاس مزدوری کرے تا کہ اس کے لئے شربہ پھرے کہ اس کی شراب بنائی جائے تو حضور ﷺ کے اور شربہ کی وجہ سے گمراہ ہو گا کہ شراب میں (اس کے متعلقات سمیت) ذمہ آدھیں پر خما کی اجازت ہے اور اگر شراب میں کام کرنے کے لئے ملازم ہو گا تو کوئی حرج نہیں اس لئے کہ یہ کام بذات خود معصیت نہیں ہے۔ اور، ہم سرسی لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب مانثریہ میں ہے کہ ایسے شربہ کی بیچ میں کوئی مضائقہ نہیں جس سے شراب بنائی جاسے، پس سمجھیں کہ یہ شراب اللہ تعالیٰ کے نزدیک گمراہ ہے۔“

فیہام ندوی لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بیان ہے:

”آلات العملی كالزممار والظنبور وغيرهما ان كانت بهیئت لانعد بعد الرض والعل مالائمر بهیح بهیئا لانه ليس فیها منفعة شرعا.“

ترجمہ: ”لو وہاب کے ساز و سامان جیسے سازگی اور دھول، اگر قزے اور کھوپ دینے کے بعد یہ مال شہرت میں تو ان کی فروختی درست نہیں کیوں کہ شربہ ان میں کوئی منفعت نہیں۔“

قلم اور شیلی ویشن کو ذریعہ معاش بنانا

قلم انڈی روم تصویریں پر مشتمل ہو یا اس کے ذریعہ غیر اخلاقی باتوں کی تشبیہ کی جائے تو اس کا دیکھنا حرام ہے اور اس کا بیچنا اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسی طرح اس کو گناہ اور اس کو اپنے لئے ذریعہ معاش بنانا عین ترین گناہ ہے کہ یہ برائی ہی نہیں ہے بلکہ برائی کی دھوت دینا بھی ہے اور اس کے ذریعہ حاصل ہونے والی آمدنی بھی حرام ہے۔

گزشتہ ذمہ میں بیس قلم تو سوجوہ نہیں تھی لیکن قصہ و فخری مسئلہ تھا، اور فقہاء نے اس کی اجرت کو حرام

قرار دیا ہے۔ اولاہرکات وَتَحْبِیْہُ لِقَائِکَ تَقَاتُ کَھتے ہیں:

”وَلَا یَجُوزُ عَنِ الْقِتْلَةِ وَالنُّوحِ وَالْمَلَاحِیِ“^۱

تَحْبِیْہُ: ”گمانے بجانے، مردوں پر فہرہ کرنے اور یوں وہب پر اجارہ جائز نہیں ہے۔“

فلم میں یہ مناسد زیادہ فوت اور کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ اس لئے ظاہر ہے کہ اس کے ذریعہ

کسب حدیث کی شناخت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔

فی وی بھی اگر اس قسم کی تصویریں پر شخص ہو تو اس کا بھی ایسی حکم ہے۔ ہاں البتہ فی وی سازی اور اس کی اصلاح و مرمت کا کام جائز ہونا چاہئے کیوں کہ فی وی اپنی اصل کے لحاظ سے آئینہ و عجب نہیں ہے، اس کو اصلاحی، تعلیمی، ترقیاتی اور سائنسی مقاصد کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور جو چیز فی نفسہ برائی کے لئے نہ ہو مگر انسان برائی کے لئے اس کا استعمال کر لے فقہاء نے اس کی خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے:

”وَعَلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ مَعَ مَالِهِ تَقَرُّ الْمَعْصِيَةِ بِهِ كَسَبِ الْجَارِيَةِ الْعَقَبَةِ وَالْكَبْشِ، النَّخْلِ وَالْحَمَامَةِ الطَّائِرَةِ وَالْعَصِيرِ وَالْخَشَبِ مِمَّنْ يَنْتَخِذُ مِنْهُ الْمَعَارِفُ“^۲

تَحْبِیْہُ: ”اس سے معلوم ہوا کہ ایسی چیز کی بیع مکروہ نہیں ہے جس کی ذات سے معصیت نہ ہو مثلاً گلہزارہ یا عری۔“ بیگ دانے والا (ترہیت یافتہ) مینڈھا، جیر دانے والا کپڑا، پھولوں کے دس نورود لکڑی جس سے بامری بنائی جاتی ہے۔“

اس لئے فی وی کی صنعت، تجارت اور اصلاح و مرمت جائز ہوگی۔ نہایت چلن کہ اب تک اس کا غالب استعمال شر کے لئے ہے اس لئے اس سے اعتنا ہی بھتر ہے۔

بینک کی ملازمت

سور میں غور لوٹ اور چلا ہونے والی گمانہ نہیں ہے بلکہ اس کے کاروبار میں مرد و عورت دونوں بھی معصیت ہے۔ یوں تو تمام ہی گمانہ کے کاموں میں احانت ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”لَا تَعْمَلُوا مَعْلًا وَلَا تَعْمَدُوا“ لیکن خصوصیت سے سود کے متعلق کہ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا فِي مَتْلَاقِكُمْ سَوَاحِقَ الْأُمَمِ﴾ سے مروی ہے:

”لَمَّا رَسُلَ اللّٰهُ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اَکْمَلَ اَنْبَیَاؤَہُ وَمُؤَکَّلَہُ وَکَاہِہُ وَشَاہِدِہُ

و قال ہر سوائے...

نکاح: ”رسول اللہ ﷺ نے سوکھانے، کھانے والے اور اس کے کاتب نیز گواہوں کو بھی پر لعنت کی ہے اور فرمایا کہ وہ بھی برابر ہیں۔“

یہاں سود کے لکھنے والوں اور گواہوں پر حضور ﷺ کی لعنت سے صاف اٹھانہ ہو چکا ہے کہ چنگ کی ایسی ملازمت جس میں آدمی کسی ذمہ دارانہ عہدہ پر کار ہو یا سودی معاملات کھٹے پڑتے ہوں جائز نہیں ہے، اس لئے کہ ان کی حیثیت رسد کے کاتبین اور گواہوں کی ہوگی اور ان کو حضور ﷺ نے نہ صرف یہ کہ ملعون قرار دیا ہے بلکہ سود خوروں کے مساوی قرار دیا ہے۔

ہاں ایسے ذمہ دار یاں جن کا تعلق براہ راست سودی کاروبار سے نہ ہو بلکہ وہ چنگ کے دوسرے کام یا اس کی حفاظت پر ملازم ہوں، ان کے لئے اس ملازمت کا جادائی رکھنا یا حاصل کرنا جائز ہے۔ یہ جو اصل حکم ہے لیکن اپنے مفہم کے لئے جو معافی اعتبار سے بالکل مفلوج ہو، کوئی دوسری ملازمت اور ذریعہ معاش حاصل نہ ہو اور ملازمت ترک کر دے تو فائدہ کا اندیشہ ہوا ہے ملازمین چنگ کو چاہئے کہ وہ موجودہ ملازمت پر قہر لے کر اپنے عجبائے غریب محتاجین اور کوشاں، عیسائیوں کو کوئی دوسرا کاروبار نہ کرے کہ وہ ذریعہ معاش حاصل ہو جائے۔ ایک مجبور کی بھروسہ کرتے رہیں اس لئے کہ اگر وہ یہ ملازمت بہ یک غم ترک کر دیں اور کوئی دوسری صورت مانسٹن نہ ہو تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ قہر و ملتا س ان کو کسی اور گناہ میں مبتلا کر دے۔ البتہ یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو اتنا دلی اعتبار سے بالکل مجبور نہ ہوں کہ وہ یہ کہ قہر لیں اور راست طبعی مقصود ہو۔

واللہ اعلم بالصواب

غیر اسلامی حکومت میں کلیدی عہدے

ایک اہم سوال یہ ہے کہ غیر اسلامی مملکت کے کلیدی عہدوں، صدارت، وزارت، تحفظ و دفاع، عدلیہ، ذریعہ معاش پر فائز ہو جائز ہوگا یا نہیں؟ جب کہ ایسی ملازمتوں میں سیکرٹری اور غیر مذہبی ریاست ہونے کے لحاظ سے اساسی قانون اور مضمون احکام کے خلاف فیصلوں میں شریک نہ ہو اور اس کی علیحدہ کا ذریعہ معاش نہ ہو۔ اصولی طور پر ظاہر ہے کہ یہ بات جائز نہ ہوگی۔ اس لئے کہ کسی سینئر محض ملازمت سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ وہ کسی تنظیم، رات اور خلاف شرع فیصلہ کا اور اس کے خلاف ترویج کا ذریعہ بنے اور عملاً حاکمیت الٰہی کا اظہار

لے مراجعہ مجلس علم جلد ۱۰، ص ۱۰۰

کرے۔

گمراہ کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر مسلمان ایسی ملازمتوں سے یکسر ناگزیر ہو جائے تو اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ اسلام کے بچے بچے آئندہ اور مسلمانوں کے دینی، تہذیبی، اور قومی مساوات کا تحفظ دشوار ہو جائے گا اور مسلمانوں میں ہلکتا ہو گا۔ یہی سبب ہے کہ شراب سے منسوب، تہذیبی، اور مذہبی لحاظ سے مجبور اور اچھوت شہری میں اگر دو بائیس کے اس لئے اس اہم تر مسئلہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسے عہدوں کو بھی قبول کیا جائے گا، بلکہ ”مصلحت“ ان کے حصول کی کوشش کی جائے گی۔ بہت دل میں اس غیر اسلامی نظام کی طرف سے ایسا نہیں، اس پر بے ایمانی اور اسلام کی بالاتاری کا احساس، زور دینا چاہئے اور موجودہ حالات کو ایک بخیر دوری کے طور پر گوارا کرتے رہنا چاہئے۔

اس کی نظیر حضرت یوسف علیہ السلام کا فرعون مصر کے خزانہ کی وزارت کی ذمہ داری قبول کرنا بلکہ اس کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔

فقہاء کے یہاں بھی ایسی نظیریں موجو ہیں مثلاً زکوٰۃ کی تقسیم کا کام ایسے انھیں کوئے لینا باعث اجر قرار دیا گیا جو عدل کے ساتھ اس کام کو کر سکا ہو تاکہ علم سے تحفظ ہو سکے:

”ویر جہ من قام بتوزیعہ بالعدل ... ہاں بحسن کلی واحد بقدر طاقۃ لانہ لو

نزلت تو ربہا فی الطائر ربما یحمل بعضہم مالا بطیق فویسر قلما علی ظفر

فہی قیام المعارف بتوزیعہ بالعدل تغلیل للظلم فساویو جہ“۔

تقریباً ”ہاں وہ شخص مامور ہو گا جو عدل کے ساتھ تقسیم کو فریضہ انجام دے گا وہ ہر ایک پر اس کی

طاقت کے بقدر لازم کرے اس لئے کہ وہ اس کی تقسیم کا کام کسی ظالم کو سونپ دے تو ہر طاقت وہ

بعض لوگوں پر ان کی طاقت سے زیادہ لازم کر دینے کے طور پر ظلم بنائے ظلم ہو جائے گا۔ لہذا ایسے

آدمی کا اس ذمہ داری کو قبول کرنا جو عدل کے ساتھ تقسیم سے واقف ہو۔ ظلم کو کم کرنے کا اور اس لئے

اجر کا حق دار ہوگا۔“

دینی کاموں پر ہجرت

ہمارے زمانے کا ایک اہم مسئلہ دینی کاموں پر ہجرت کا ہے دینی کاموں سے وہ خدمات مراد ہیں جو مسئلوں ہی سے متعلق ہیں وہ حیثیت مسلمان انجام دیتی ہیں اور دراصل اس کے تقاضا و ضرورت اس پر ہجرت

شہداء المجاہدین میں انھیں صرف من کتاب اللہ کو ملتا ہے: ”مکہ مدینہ یافان“

تراپ اور اس سے غفلت و بے اعتنائی پر عذاب و عقاب کا ملنا بھی آخرت ہی سے ہے۔

اخصام اور ایمان کا تعلق یہ ہے کہ وہ خاصہ اس کی کوئی قیمت وصول نہ کی جائے۔ اگر ان خدمات کی بھی قیمت متعین کی جائے تو آخر عہد نبوت کا ہوں اور تجارت کا ہوں میں کیا فرق پائی رہ جائے گا؟ لوں ہی طاعات میں قرآن مجید اور علوم دینیہ کی تعلیم و لیاقت و فزان وغیرہ داخل ہے۔

لیکن اس مسئلہ کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آج کے دور میں اگر آپ ”خادمین دین“ پر اسی عنوان کا دروازہ بند کر دیں اور گویا علماء اس پر بھجور کر دیں کہ وہ اپنے اہل حق کی ضروریات کی تکمیل اور سب معاش کے لئے طلب مالہ کی اس دلتیہ میں شریک ہو جائیں جو آج ہر بڑے چھوٹے کو دیوانہ کئے ہوئے ہے تو اس سے دین کا محنت خسار ہو گا۔ علوم اسلامیہ کی تعلیم و تعلیم کا سلسلہ مسدود ہو کر رہ جائے گا۔ مساجد میں ہوتا نماز کی پابندی اور اہل ولائق احمد و سونچا کی فرہمی مشکل ہو کر رہ جائے گی اور اس طرح دین کے ایک ٹھکانہ کی تکمیل کر کے بہت سی مصلحتیں ہیمنت چڑھ جائیں گی۔

تصور کے یہ دور رخ ہیں اور ضروری ہے کہ ان دونوں کو سامنے رکھ کر کوئی فیصلہ کیا جائے۔ پھر اس سلسلہ میں نظم و اور کتاب و حق کی ضروریات بھی مختلف ہیں۔ بعض سے جوہر معلوم ہوتا ہے اور بعض سے اپنی زندگی کا نظم و اور اس کا نام و صفت ہو۔ چنانچہ اسی بناء پر امام شافعی، امام احمد و حضرت ابو حنیفہ کے نزدیک تعلیم قرآن پر اجرت فی جاہلی ہے جب کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں کسی بھی کار کا محنت پر اجرت لہذا درست نہیں ہو گا اور نہ اس قسم کا جلد ہی سمجھ ہو گا۔ یعنی اگر کسی شخص نے کسی سے اجرت پر یہ معاملہ طے کیا کہ وہ ایک ماہ اس کو قرآن مجید کی تعلیم دے اور بطور اجرت چھ ماہ روپے لے لے۔ اول تو یہ معاملہ ہی سمجھ نہ ہو گا کہ وہ ایک ماہ کے لئے اس کے یہاں جا کر اسے پڑھائے یہ ضروری نہیں۔ دوسرے اگر اس نے ایک ماہ پڑھا بھی دیا تو اس کی کوئی اجرت پڑھنے والے پر واجب نہ ہو گی۔

لیکن یہاں یہ بات قابل لحاظ ہے کہ سب سالہین اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں علماء اور ارباب افتاء کو اسی ضروریات کی تکمیل ہر زندگی گزارنے کے لئے بیت المال کی جانب سے اٹھائے، جاگیریں اور بڑی امانتیں مقرر تھیں جس سے فراخی اور وسعت کے ساتھ ان کی ضروریات پوری ہو جاتی تھیں خلافت راشدہ کے اختتام، مملکت کی اسلامی تعلیمات سے دوری اور بولہا کا نیز خدا کا رخص بارشاہوں کے علماء سے استغناء کی بناء پر یہ صورت ختم ہو گئی اور ان کے لئے بظاہر اپنی معاشی ضروریات کی تکمیل کے لئے کوئی سہارا باقی نہ رہا۔

ان حالات میں یہ بات ناگزیر ہو گئی کہ بڑی مصمتوں کے تحفظ کے لئے دینی خدمات پر اجرت لینے کی

اجازت دی جاتی۔ چنانچہ فقیر ہوا ملک و خلیفہ اللہ تعالیٰ کا مشہور قول ہے کہ میں نین چڑوں کو ہاتھ نہ رکھتا تھا اور اسی کا فتویٰ دیتا تھا جن میں سے ایک تعلیم قرآن پر اجرت لینے کا مسئلہ بھی تھا۔ مگر پھر ختم قرآن کے ضابطہ کو سننے کے اندیشہ سے اس کی اجازت دے دی۔ مگر اس وقت تک یہ اجازت صرف تعلیم قرآن کی حد تک تھی، جیسا کہ صاحب گز جوہر توحید صمدی کے ہیں اور صاحب ہدایہ جوگانی صمدی کے ہیں کی آراء سے معلوم ہوتا ہے۔ پھر مختصر ہدایہ کے مصنف نے جن کی وفات ۷۳۷ھ میں ہے تعلیم ختم پر اجرت کو جائز قرار دیا یہاں تک کہ روزہ رات نہ است، الزمان اور ہر قسم کی دینی تعلیم کے لئے جرت نینا درست اور جائز قرار پایا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے رسائل جو ”حاکم ابن عابدین“ سے معروف ہیں اس میں اس موضوع پر تفصیل سے مکتبہ کی گئی ہے۔ اور مانتے ہیں۔

امام ابو حنیفہ، ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تمام فتوے، انہیں اس پر مشتمل ہیں کہ طاعات پر ایمر و نہی باطل ہے۔ لیکن ان معصرت کے بعد جو اس طرح و نہی گزے ہیں انہوں نے تعلیم قرآن پر اجرت کے جائز ہونے کا فتویٰ ضرور دیا ہے اور اس لئے کہ پہلے مسلمانوں کو بیت لعل سے عطیات ملنے تھے جو کہ ختم ہو گئے تھے مگر اجرت کے دینے اور لینے کو جائز کہا جانے تو قرآن کے ضابطہ ہونے کا شعور ہے جس سے دین کا ضابطہ ہے جس سے کہ معصیت بھی تو کھانے پکھانے کے ممکن ہیں۔ اصحاب طرح و نہی جن معصرت کے بعد گزے انہوں نے انہیں و قنات کے بارے میں بھی ہوا اجرت کا فتویٰ دے دیا اس لئے کہ یہ دونوں شعائر میں سے ہیں ضرور ان دونوں کے بارے میں بھی اجرت لینا جائز قرار دیا۔ یہ ابن لوگوں کے فتاویٰ ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ اور ان کے اصحاب کے بعد گزے ہیں اور یہ انہوں نے اس یقین کے ساتھ دیا کہ اگر وہ معصرت لگتی لگتی کے دور میں ہوتے تو وہ بھی یہی کہتے اور اپنے پہلے قول سے رجوع کر لیتے۔ تمام معصرت و شرع و فتاویٰ بالحق اس بات کو غفل کرتے ہیں کہ سند درجہ ہا چیزوں کے علاوہ اور چیزوں پر اجرت لینا جائز نہیں اللہ اس کی صحت و ضرورت بیان کرتے ہیں یعنی دین کے ضابطہ کا شعور اور اس صحت کی ان معصرت نے تصریح کر دی ہے۔

اس کے علاوہ تعلیم قرآن پر اجرت کے جائز ہونے کی جو خصوصیات پیش کرنا ضروری ہیں وہ بھی بہت قوی ہیں اور علماء دین سے قریب ہیں۔ اس کے برخلاف جو روایات تعلیم قرآن پر اجرت کے عارض ہونے کو ظاہر ہیں وہ عموماً نہیں ہیں اور اس مقصد میں بے فائدہ نہیں۔ ان کی تحقیق کی یہ غلطی بہت ابھر ہے کہ جس سے جو گز نہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس کو فتویٰ پر محمول کیا جائے اور یہ تعلیم ان علماء کے بارے میں باجماع کے ضرورت مند نہ

ہوں اور اس سے مستثنیٰ ہوں اور چنانچہ اجازت ہے دو اور دس فتویٰ ہو اور ان لوگوں کے لئے جو دو آفتی اس کے ضرورت مند ہیں۔ جیسا کہ پہلی **رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ** کی روایت میں ہے، دین چیزوں پر تم اثرات لینے ہو ان میں سب سے زیادہ اجرت کی کن دار قرآن مجید ہے۔ "احسن ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله"۔
 اصراف **رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ** کے یہاں ملاحظہ ہونے کے باوجود چوں کہ ضرورت اس کی اجازت دیتی ہے اس لئے ان ہی امور میں اجرت لینی درست ہوگی جو ایک طرف تو ایسی ضرورت ہو کہ اس کو نظر انداز کر دینے سے دین کی بڑی مسکنوں کے فوت ہو جائے گا اور دوسری طرف وہ کام خود ایسا ہو کہ اس کے لئے مستحق ہفت روزہ ہو۔

تعطیلات اور رخصتوں کی تنخواہیں

یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ مددین اور ملازمین دین کو من کا ہفتہ میں ایک دن تعطیل کا ہوتا ہے یا سال میں بعض طویل تعطیلات دی جاتی ہیں ان کی تنخواہیں دی جائیں گی یا نہیں؟
 اس مسئلہ میں یہ اصول ذہن میں رکھنا چاہئے کہ عدا کے انتظامیہ کی مشیت لازم کی طرف سے مکمل اور نمائندہ کی ہوتی ہے اور مددین یا واسطہ عوام کے اہم ہوتے ہیں۔ اس طرح چند دینے والے عام نوک۔مددین کے لئے چھ دنوں کی رخصت یا تنخواہ اور عام تعطیل کو گوارہ کریں۔ اسے لوں اسناد دے کے لئے اس کا حق حاصل ہے۔ یہی حال باری کی رخصت کا بھی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر چند دینے والے سے اس کی تحقیق اور اس پر رائے لینا ضروری نہیں مگر با محال ہے۔ اس حالات میں دو اصل عرف و عادت کا اقتدار ہے اور عرف یہ ہے کہ عدا کے بڑی تعطیلات عموماً مقبوض ہیں اور یا تنخواہ اتفاقی اور مرض کی وجہ سے رخصت کا ضابطہ بھی عام ہے اس کے باوجود عام مسلمان، مدرسوں کا تنخواہ کرتے ہیں اور اس پر اعتراض نہیں کرتے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں یہ رخصتیں اور تعطیلات گوارہ ہیں۔ لہذا ان کا تنخواہ لینا اور دینا چاہئے۔
 چنانچہ علامہ ابن قیم مبری **رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ** نے "العادة محكمة" کے اصول کے تحت اسے جائز رکھا ہے اور یہی رائے علامہ شامی **رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ** کی بھی ہے۔ اور نیز ابواللیث **رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ** کی بھی فرماتے ہیں:

"حيث كانت البطالة معروفة في يوم الثلاثاء والجمعة وفي رمضان والعیدین يحل الاخذ وكذا لو بطل في غير معتاد لتعمير درس الا اذا نزع الوالف على تعهيد الدفع باليوم انما يدرس فيه ..... قال الفقهاء ابواللیث ان ياخذ له تعین الکبریٰ ۱۰۲ کتاب الاحکام۔ ترجمہ: ابواللیث شافعی کا بیان ہے کہ اگر دن میں محکم دینے کی طرف ہے۔

الاجرم من طلبہ العلم فی یومر لا ادر من فیہ اور جوان بہ کون جتنوں! ”
 ترجمہ: ”جہاں مشکل ہو جس کو نیز رمضان کی اور میر میں تعطل رہا کرتی ہوں، دنوں کی تنخواہ لینا
 حلال ہے۔ ایسے ہی اگر خلاف ہفتہ کی دن درس قلم بند کرنے کے لئے فرصت دے دے تو بھی
 تنخواہ لے سکتا ہے۔ حاتمہ اس کے کہ وقف کرنے والا صرف ان ہی ایام کی تنخواہ دینے کی قید لگا دے
 جس میں درس ہوا تو ہے۔ فقہ ابواللیث رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر استاد طلبہ سے ایسے دن
 کی اجرت بھی لے جس میں درس نہ ہوا ہو تو اس پر کچھ ہے کہ یہ جائز ہو گا۔“

ریلوے، بس ٹکٹ کی حیثیت

ریلوے، بس ٹکٹ وغیرہ کی حیثیت اجارہ کے وثیقہ کی ہے۔ یہ گویا اس بات کی سند ہے کہ ہم نے گرایہ ادا
 کر دیا ہے۔ اس لئے ہمیں سواری کرنے کا حق حاصل ہے۔ عام اجارہ میں اور اس میں صرف اس قدر فرق ہے
 کہ یہاں اجرت یعنی گرایہ پہلے وصول کر لیا جاتا ہے تاکہ قلم میں سہولت ہو۔

بس اور ریلوے میں اصل مالک اور ”آجر“ حکومت ہوتی ہے۔ مسافروں کی حیثیت گرایہ وصول اور
 ”مستاجر“ کی ہے۔ ٹکٹ دینے والے حکومت کے وکیل ہوتے ہیں۔ جب یہ بات معلوم ہے کہ حکومت نے
 ٹکٹ سفر کی اجازت نہیں دے رہی ہے تو اب کسی بھی صورت ٹکٹ سفر کرنا درست نہیں۔ چاہے دوسرے اور بس کے
 سرکاری عہدہ دار ٹکٹ چنے کی اجازت ہی کیوں نہ دے دیں۔ ٹکٹ کے بغیر سفر منع معصیت ہے اور گویا اس کی
 حیثیت عاصب کا ہے۔

کمیشن ایجنٹ

کمیشن ایجنٹ کا کردار ان دنوں کافی بڑھ گیا، تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ اس کی مختلف صورتیں ہوتی
 ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر دونوں ہی کے کاروبار کے جاتے ہیں، کبھی تو ایجنٹ ایک سے مال خرید کر دوسرے کے
 ہاتھ فروخت کرتا ہے، مثلاً اینٹ پانچ سو پانچ لادتی ہے، ایجنٹ آٹھ لادتی ہے، ایجنٹ لے لیتے ہیں اور اکثر
 اوقات یعنی سے سیدھے اصل خریدار کے ہاں بھیج دیتے ہیں، خریدار کو اپنے مرکز سے بھی اسی قیمت میں ایجنٹ ملتی
 ہے۔ لیکن ایجنٹوں کو اس کی حد کم قیمت پر مل جاتی ہیں اور یہی اس کا نفع ہوتا ہے۔

اس سلسلہ میں یہ اصل بار کتنا چاہئے کہ اسلاف کے ہاں کسی بھی شے کا چھٹا اس وقت جائز ہو گا جب پہلے
 خود اس کا قبضہ ہو جائے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے قبضہ کرنے سے پہلے ہی اس کو فروخت کرنے

سے منع فرمایا ہے۔

مقتضیٰ ہونے اور آپ جگہ سے دوسری جگہ لے جانی جانے والی اشیاء پہلے اپنی تحویل میں لے لی جائے ایجنٹ کا اپنی لارن پرائیڈ اٹھوایا کو یا اپنی تحویل اور قبضہ میں لے لیتا ہے۔ اس لئے آپ اس کا نفع کے ساتھ فروخت کرنا درست ہے۔ ہاں اگر وہ خریدار سے کہے کہ اپنی لارن لا کر اس مرکز سے اجرت حاصل کرو اور خود جا کر بن ایجنٹوں کو ملاعدہ نہ کرائے تو چوں کہ یہ قبضہ سے پہلے سامان فروخت کرنا ہے، اس لئے ایجنٹ کا یہ کاروبار درست نہ ہوگا۔

اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایجنٹ صرف خریدار تیار کرتا ہے اور اس ترقیب کے عوض اس کو تاجر کی رقم فی صد نفع دینے میں پر صورت بھی جائز ہوگی۔ اس لئے کہ یہ اس کی محنت اور ترقیب کی اجرت ہے جس کے جائز نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

بینک کے لئے مکان کرایہ پر دینا

بینک آپ سودی کاروبار ہے۔ اس لئے اگر پہلے سے متعہ معلوم ہو تو ظاہر اس متعہ کے لئے مکان کرایہ پر دینا جائز نہ ہوگا کہ یہ مصیبت میں ایک طرح کا تعاون ہے۔ ہاں اگر میں ہی کسی نے کرایہ پر مکان لے لیا اور بعد کو اس میں بینک قائم کر دیا۔ تو آپ اس پر کوئی بارگنا نہیں، نام شرعی **اِذَا تَجَرَّعْتَ فَطَمَنْ** لکھتے ہیں۔

”لَا بَأْسَ بِالَّذِي يُؤْجِرُ الْمُسْلِمَ دَارًا مِنْ اَنْدَمِي لِيَسْكُنَهَا فَإِنْ شَرِبَ مِنْهَا الْخَمْرَ أَوْ عَمِدَ فِيهَا الصَّلِيبَ أَوْ أَدْخَلَ فِيهَا الْغَنَازِيرَ لَمْ يُلْحَقْ لِلْمُسْلِمِ اَنْعَرَفِي شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يُوَاجِرْهَا لِذَلِكَ وَالْمَصْصَةُ فِي فِعْلِ الْمُسْتَأْجِرِ دُونَ قَصْدِ رَبِّ الدَّارِ فَلَا اَثَرَ عَلَيْهِ رَبِّ الدَّارِ فِي ذَلِكَ“۔

ترجمہ: ”مسلمان، ذاتی کو کوئی ضرر یا نقصان کے لئے دے۔ اس میں منہ نہ کھائیں۔ پھر اگر وہ اس میں شراب پئے، صلیب کی پرستش کرے یا سود داخل کرے، تو مسلمان کو ان کا کوئی نفاذ نہ ہوگا، اس لئے کہ اس نے اس متعہ کے لئے نہیں دیا ہے۔ مگر اگر کرایہ وار کا عمل ہے اور اس کے اس عمل میں صاحب مکان کے ارادہ کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اس لئے اس پر کوئی نفاذ نہیں۔“

بعض فقہاء کے اقوال سے جواز بھی معلوم ہوتا ہے۔ مگر شریعت کا مزاج اسے قبول کرنا چاہئے نہیں۔ آمین واللہ

اعلم

بسمہ مطاع امامہ ملک من عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب العیبا وما یشہا وبيع الخمر لیس ان

بسنوفوا

بسمہ مطاع امامہ ملک من عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

موسیقیوں میں بٹلن

سن کل موسیقیوں میں بٹلن پر لکھن اور اویا پر دھینے کا نام دیتے ہیں۔ فقہاء حنبلیہ رحمہ اللہ کے یہاں اس کی اجازت ہے۔ اختلاف رحمہ اللہ نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اب یہ سید ظاہر ہے کہ اس کا ردھا ضرر پر مشتمل کرنے والے کے ہاتھ فروخت کر دے اور پھر اس کو قیمت سے بری الذمہ کر دے، اس طرح جانور میں دونوں کی شریعت ہو جائے گی اور اس سے حاصل ہونے والے منافع دودھ اور بچوں میں دونوں شریعت ہو جائیں گے۔

”والعبلۃ لی جوارہ ان یبوع نصف البقرۃ منہ منمن و یرثہ عنہ ثم ما یامر بالتخاذلین و انصل فیكون بینہما و کذا لو دوع المدجاج علی ان یکون البیہی بینہما۔“

ترجمہ: ”اس کے جوار کے لئے حید یہ ہے کہ جانور کا نصف پالنے والے کے ہاتھ فروخت کر دے اور پھر قیمت صاف کر دے، پھر دودھ اور بچہ وغیرہ حاصل کرنے کا قلم کرے اور حاصل ہونے والی چیزیں دونوں کے درمیان تقسیم ہوا کریں گی اور ایسا ہی حکم ہوگا اگر مرغی کو اس شرط پر دیا ہو کہ بٹلے سے دونوں کے درمیان تقسیم ہوا کریں گے۔“

راقم الحروف کا خیال ہے کہ اس تکلف کی بجائے موجود زمانہ میں عرف و رواج کی بنیاد پر حاتم رحمہ اللہ شان کا نقطہ نظر اختیار کرنے کی گنجائش ہے۔ مول: اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا ترجمان بھی اسی عرف ہے، اسی طرح کے ایک سو اس کے جواب میں لکھتے ہیں۔

”کتب الی بعض الاصحاب من فتاویٰ ابن زبیر کتف الاختیارات خاصہ ولو دافع دابۃ او نخلۃ الی من یقودہ، وہ جزء من منانہ صبح وهو رواہ عن احمد“

پس فقہ کے قواعد پر تو یہ عقد ناجائز ہے، کما نقل فی السؤال من العالمگیریہ، لیکن ما یرتقل بعض اصحاب امام احمد رحمہ اللہ فتاویٰ کے نزدیک اس میں نداد کی گنجائش ہے، پس تحریر احوط ہے اور جہاں اختلاف شد یہ موضوع کیا جاسکتا ہے۔

تفسیری معاہدات میں اخراجات غیر معمولی حد تک بڑھ جائیں

آج کل تفسیری کاموں میں پرفت کم رقم کے حساب سے معاملہ طے پاتا ہے، بعض اوقات تفسیری سامان کی

قیمت میں اچانک غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ سوای یہ ہے کہ ایسی صورت میں ٹھیک دار پر ضرر تو برداشت کر کے کام کی تکمیل واجب ہے اور یہ صرف طور پر اجرت میں اضافہ کر سکتا ہے؟ بازار میں مسلسل آمد و چڑھاؤ اور قیاس و خرافاتی وجہ سے ان دنوں یہ مسئلہ خصوصی اہمیت اختیار کر رہا ہے۔ اس سلسلہ میں فقہاء کی تصریحات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ بنیادی طور پر "اجارہ" ہے۔ اجارہ و قیاس "ازلی صحت" ہے جس سے عام حالات میں یہ طرز طور پر سکھوڑ نہیں ہوا جاسکتا۔ اجتہاد امر کی نہ وہ پر ام زد کامیاب تھا کیا جاسکتا ہے۔ ہدایہ میں ہے:

"ونفسخ الاجارة بالا عذار" ۱

اگر معاملہ کی تکمیل میں اتنا زیادہ خسار ہو، جو عام طور پر تجارت میں ہونے والے امر کی قیاس سے نمایاں طور پر بڑھ جائے تو یہ بجائے خود ایک عذر بنے اور اس کی وجہ سے یہ معاملہ ختم نہ جاسکتا ہے۔ اگر تبدیلی شدہ قیمتوں کے تحت سب سے ناک اجرت میں اضافہ کے لئے تیار ہو تب تو معاملہ کو باقی رکھنا ہو گا ورنہ اگر اس کے لئے تیار نہ ہو تو معاملہ ختم کیا جائے گا ورنہ عذر میں ہے:

"ونو ادعی رجلی انھا یغیر فاحض فن یغیر الفاحض ذو خیرة انھا کذلک

فصلھا و تفیل الزیادة" ۲

مگر چونکہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ اس معاملہ میں بہت زیادہ خسار ہے تو اگر وہ کسی کوئی دوسرا بنا لے کر معاملہ ایسی ہی ہے تو وہ اسے ختم کر دے گا اور اجرت کی زیادتی قائل نہیں ہوگی۔

شامی میں ہے:

"وانصراد أن تریب الأجوة فی نفسها لغلو معرھا عند الكل ، أما اذا زادت أجوة

المثل لکنوة رغبة الناس فی استنجاره فلا" ۳

مگر چونکہ "رہا ہر ایک کے نزدیک اس سے یہ ہے کہ قیمت کے چڑھاؤ کی وجہ سے خود اجرت میں اضافہ ہوا ہو۔ اگر اجرت محل میں اضافہ ہوا ہے تو ہر ایک لوگ بہ کثرت اس کی طرف مائل ہوتے تھے ہوں تو اس زیادتی کا اعتبار نہیں۔"

جنسی سرٹیفکیٹ پر طازمت اور اس کی آمدنی

فحش کر فریب کاری اس وجہ کو آہٹ ہے کہ آج تعلیمی اور دینی بھی خرید و فروخت ہوتی ہے اور جنسی سرٹیفکیٹ بھی ایک کاروبار بن گیا ہے۔ مگر کوئی شخص ایسی سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر طازمت حاصل کر لے تو کون کی یہ جعل

سازی گناہ کبیرہ ہے اور وہ بھارت اور دیگر ممالک کے رہائشیوں کے لیے گناہ کا سرگرم ہے۔ خمر اس کی کائی ہوئی آمدنی حلال و جائز ہے کہ یہ اس کی بھارت کی اجرت ہے، ایسا ممکن ہے کہ ذریعہ جائز نہ ہو اور کائی جائز ہو، اس سلسلہ میں فقہ کا یہ بڑا ہی قابلِ فائدہ ہے:

"ومهر البغي في الحديث هو أن يواجر أمته عني الزنا وما أخذه من المهر فهو حرام عند جما وعند الامام ابن اخذه بعور عقد بان زنى ما عنه شر أعطاهما شيئا فهو حرام لانه أخذه بغير حق وان استأجرها لغيره بها شر أعطاه مهرها لو ما شرط لها لا بأس بأخذه لانه أخذه فليس له يعطيه له وان كان السب حراماً"

جاسوسی کی ملازمت

بعض دفعہ مسلمانوں کو ایسی ملازمتیں ملتی ہیں جن میں غیر مسلموں کی ظاہری وضع اختیار کرنی پڑتی ہے، خصوصیت سے ان لوگوں کا جو "جاسوس" کے نعرے سے تعلق رکھتے ہوں، کبھی دھوکا دینا ہوتا ہے جو فائدہ مند ہی نہیں ہے۔ اس سے امکان بھر بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر ایسی ملازمت سے سر ہو اور اس کے سوا چارہ نہ ہو تو اس کو پیشِ نظر رکھ کر غیر مسلموں سے مشابہت کا دور دورہ ہے، کیونکہ ان کی قومی تہذیب میں مشابہت جیسے دھوکا دینا، دوسرے ان کے مذہبی شعائر میں مشابہت جیسے قتل گناہ اور زنا پر پابندی، مشابہت کا یہ سادہ ترین نمونہ خفیہ ہے اور دوسرا درجہ نہایت شدید اور گھبراہٹ کا ہے کہ پہلے درجہ کی مشابہت سے کام چل جائے، اگر یہ کافی نہ ہو تو بہت جلد دوسرا درجہ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ تاہم ہر صورت یہ فتنی اور عارضی فعلی ہو، ایسی کو اپنی مستقل طریقہ نہ بنائے۔

ابن قیم مصری رحمہ اللہ تھان پائے کے فقیر ہیں، ان کی صراحت سے اس سلسلہ میں روشنی ملتی ہے۔ فرماتے ہیں:

"ونكفر .... بوضع المنسوبة المحسوس على رأسه على الصحيح الا لضرورة دفع
العدو والبرد و بشد الزنا في وسعته الا اذا فعل ذلك خديعة هي الحرب و
طلبية للمسلمين"

ترجمہ: "جنگ یہ ہے کہ سر پر بجوی کی ٹوپی لگانے کی وجہ سے عین کی بجائے کی عکس ہو کہ کوئی ضرورت ہو جیسے گرمی سردی سے بچنا ایسے ہی زہر دینے والے کو کافر سمجھا جائے گا موائے اس کے کہ مسلمانوں کے لئے جاسوسی یا جنگ میں خوش آمدید کے لئے ایسا کیا جائے۔"

سود و قمار

سودی قرض لینا

سودی قرض لینا وہ قرض ہے جس کا معاوضہ سود ہے۔ یہ سود لینے والے اور دینے والے دونوں ہی گناہ میں برابر ہیں۔ والاخذ والمعطی فیہ سواء۔۔۔ اس لئے معمولی طور پر ظاہر ہے کہ سودی قرض لینا درست نہ ہوگا۔ مگر کبھی کبھی ایسے قرض لینا ضرورت بن جاتا ہے اور تجارت، کاشت اور کاروبار کے لئے ایسے قرض لینا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں جہد ضرورت ایسے قرض لینے کی اجازت ہوگی۔ البتہ یہ اجازت اسی وقت ہوگی جب آدنی میں کے لینے پر اس طرح مجبور ہو جائے کہ نہ لے تو کوئی ذریعہ معاش فراہم نہ ہو اور بنیادی ضرورتوں کو نہ پکڑا اور مکان کی تکمیل بھی ممکن نہ رہ سکے، بھوک پیاس، آرام طلبی اور معاشی معیار بلند کرنے کے لئے یہی نہ کیا جاسکے، علامہ ابن قیم صریحاً فرماتے ہیں:

”ويجوز للمحتاج الاستعاض بالربح“^۱

ترجمہ: ”ضرورت مند کے لئے بھوکے سے نفع کے ساتھ قرض حاصل کرنا درست ہے۔“

اور اسی پر علامہ صریحاً فرماتے ہیں:

”نحو ان يقرض عشرة دنانير مثلاً و يجص بوبها شيئاً معلوماً في كس يوم

و جاً“^۲

ترجمہ: ”مثلاً دس دینار قرض دے اور ہر دن اس رقم پر نفع کی ایک تخمینہ مقدار حاصل کرے۔“

یہ تو عام سودی قرضوں کا حکم ہے جس میں جبکہ بھی داخل ہے۔ سرکاری قرضہ جات میں جس کا ہنس مقصد نو، معاشی یا مذہبی یا تعلیمی ہو یا ملک کا اقتدار اور کرنا مقصود ہوتا ہے اور سود کے نام پر جس قدر نفع لیا جاتا ہے، بہت معمولی ہوتا ہے بعض علماء کے نزدیک اس میں حریج کماہت ہے۔ ان کے نزدیک عام حالات میں بھی ایسے قرض لینے کی گنجائش ہے جو کہ اس کو سود کا نام نہ دیا گیا ہے مگر اس کو اس شعبہ کے کارکن اور ملز کی اجرت پر بھی محسوس کر سکتے ہیں چنانچہ مولانا مفتی محمد انعام العزیز صاحب مفتی دارالعلوم دیوبند لکھتے ہیں:

اس مسئلہ کی یہ توضیح کہ جائز ہے کہ جو سودی رقم کو جو سود کے نام سے لی جاتی ہے حقیقت میں وہ سود نہیں

اور دارالحرب میں امام احمدیہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں غیر مسلمانوں سے سود لینا درست ہے اور اب بھی بعض اہل علم کی یہی رائے ہے مگر علماء کا اتفاق ہے کہ بینک کا سود بھی حلال ہے اور اس لئے اس کا اپنی ذات کیلئے استعمال حرام ہے۔ یہ استدلال دو وجوہ سے غلط ہے۔ اول تو اس لئے کہ یہ صرف امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما کی رائے تھی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور مسہور فقہاء کی رائے اس کے خلاف ہے اور مختلف درجہ کے علماء جو ان کے مسلک کو سب سے قوی بنا رہے ہیں یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت سود کے خاتمہ کا اعلان فرمایا تھا اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے مسلمانوں کے سودی کاروبار کا بڑا حصہ انہیں سے منتقل تھا مگر ہر قسم کے سود پر ایک قسم منسوخ کر دیے گئے اور ایسا کوئی فرق روا نہیں رکھا گیا۔

دوسرے فقہاء نے جن سے سود لینے کی اجازت دی ہے وہ دراصل دارالحرب کے وہ باشندے ہیں جو مسلمانوں سے برسر جنگ اور آہٹ پیکر ہوں نہ کہ وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں سے امن و امان کا معاہدہ کر رکھا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دینیوں سے سود لینے کی اجازت نہیں دی گئی کہ ان کے اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ امن موجود ہے:

”أخبرنا بالحربی عن المسلم لا يصلي والذمي ..... ليس لندمنه ان يصلي
معنا اتفاقاً“

ترجمہ: ”حربی کی قید سے مسلم (دارالسلام کا مسلمان) اور ذمی سے احرام لے لیا۔ کہ مسلمان کے لئے بلا خلاف امن سے سود لینا جائز نہیں۔“

ہندوستان کا حکم بھی یہی ہے کہ چوں کہ یہاں قذوفی اعتبار سے مسلمان محفوظ ہیں اور ان کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ اس لئے اس کی حیثیت دارالحرب کی نہیں ہے بلکہ دارالامن یا دارالسلام کی ہے اور غیر مسلموں کے ساتھ ان کے روایتی پیادہ وہ ہے جو مسلح حد ہیں اور فتح مکہ کے درمیان اس کفر اور مسلمانوں کے درمیان تھی۔

ایسا اگر یہ سودی رقم نکالی نہ جائے اور بینک میں چھوڑ دی جائے تو یہ ایک سودی ادارہ کا سرمایہ تعاون ہو گا اور سودی ادارہ کے فروغ میں اس سے مدد ملی جائے گی۔ اس طرح یہ بینک گناہ اور مصیبت کے کام میں تعاون ہو گا جو جائز نہیں ہے۔ اس لئے اس رقم کو نکال دیا جائے۔ بہت ہی ذات میں بھی استعمال نہیں کرنا چاہئے۔ کسی غریب و محتاج آدمی کو دے دے یا کسی نام نہان کام میں لگا دے اور عہدہ کی نیت بھی نہ کرے کیوں کہ حرام مال کو صدقہ کرنے پر مجبور کر غصہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ چوں کہ وہ مالی حرام سے بچا اور اس کو ایک ضرورت

مند تک پہنچا دیا، اس لئے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔

بینک کے سود کے مصارف

بینک کے سود کے سلسلے میں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ مذہبی کو اپنی ذات پر خرچ کیا جاسکتا ہے اور نہ صدقہ میں دیا جاسکتا ہے۔ اپنی ذات پر خرچ کرنے کی صورت یہ بھی ہے کہ وہ کوئی چیز خریدے یا اپنی ضرورت پوری کرے اور یہ بھی کہ کوئی قرضہ داری جو اس پر بجا طور پر عائد ہوتی ہے اس میں صرف کرے۔ جیسے بجلی، فون، پانی وغیرہ کی اجرت۔ صدقہ سے مراد صدقات واجبہ، زکوٰۃ وغیرہ قرآنی و کھارہ وغیرہ بھی ہے اور صدقات ناظرہ و عطا بھی، کہ کوئی شخص اپنی طرف سے بطور صدقہ کسی کار خیر میں استعمال کرے۔

اس کے علاوہ جو صدقہ میں ہوں ان میں صرف کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً کسی ضرورت مند کی انفرادی ضرورت کی تکمیل کسی اجتماعی فائدہ کا کام کرنا جیسے کواں سود نادیمہ۔ حکومت کے بارونیکسوں میں بھی یہ رقم دینی جاسکتی ہے اور اگر سودی قرضے لئے ہوں تو اس کو سود کی ادائیگی میں بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مساجد اور اس کی ضروریات میں اس رقم کا مصرف کرنا جائز نہیں ۱۔

ٹیکس میں سود کی رقم دینا

ٹیکس جو حکومت عوام سے وصول کرتی ہے وہ دخر کے ہیں۔ بعض مستفاد ہیں اور غور و محاسبہ میں ان کی محتاطی ہے مثلاً پالی، روٹی، مرکب، ہسپتال، لائبریری اور پارک وغیرہ سہولتوں کے بدلے جلد یہ جو ٹیکس لیا کرتی ہے وہ اس کا ناکہ محسوس طور پر جاری طرف لٹا دیتی ہے۔ دوسرے قسم کے ٹیکس ایسے ہیں جن کو غیر مستفاد اور نادار چینی کہا جاسکتا ہے۔ مثلاً آگ ٹیکس جو بسا اوقات ایسی فی صد تک پہنچ جاتا ہے شرعی اعتبار سے غیر مستفاد ہونے کے علاوہ واقعہ ہے کہ اس قسم کے ٹیکس غیر معقول بھی ہیں کہ ایک شخص اپنے گاڑے پیسہ سے جو کچھ حاصل کرے آپ اس کا کسی فی صد اضافی مفاد کے لئے وصول کرے۔

مکمل قسم کے ٹیکس میں بینک کی سودی رقم دینا درست نہ ہوگا اس لئے کہ وہاں سود دینا گویا اپنی ذات میں سود کا استعمال ہو گیا اس لئے کہ وہ بھی ان قومی سہولتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور مضائقہ ہے ایسے ٹیکس کی اجازت دی ہے جیسا کہ روٹن مرنس فی ریجنل ٹیکس اتھارٹی کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے:

"فان اریدہا ما یكون بحق کثوری انتہر المشترك وأجر الحارس والعوظف

لجہیز الجیش وفداء الاساری وعبر ما جاورت الکفالة بها علی الاتفاق۔"

۱۔ تکمیل کے لئے دیکھو: "بینک و سود اور مالی قرضے" ص ۱۱۰ و ۱۱۱

تشریح کرتے ہیں کہ اگر اس سے وہ شخص مر جائے جو چنانچہ اگر حج میں جیسے مشترک شریک کا کھونا پوچھیں کی اجرت، فوج کا خاتمہ کرنے والوں کی تحویل جو سب پر ڈال دی جائے یا قیدیوں کو کافروں کی قید سے چھڑانے کے لئے غلیظت و بلا لائقیت کی کذابت کی جائے۔^۱

دوسری قسم کے ٹھیک میں یہ رقم دی جاسکتی ہے کہ اس مرتبہ یہ مال حرام نہیں حکمت یا ادارہ کو پہنچتا ہے جس نے یہ مال لافیت داروں کو سرور کے نام سے دیا ہے۔

سود میں سود کی اواز کی

اگر کوئی شخص سودی قرض لینے پر مجبور ہو جائے، اور قرض ملے سے پھر اس کے پاس بینک سے حاصل ہونے والی سود کی کوئی رقم آجائے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہی رقم بطور سودا کر دے۔ اس لئے کہ سود دینا بھی گناہ ہے لیکن اگر اس طریقہ ادا کے حفاظت کے لئے مال حلال کو حرام اور حلال میں حرج کرتا ہے اب اگر کوئی شخص سودی کی رقم میں دانا میں دے دینا ہے تو ایک مال حلال کو بے حرجی سے بچاتا ہے امید ہے کہ اس پر اس کا مواخذہ نہ ہوگا۔ سوائے نقد کوئی رجوعی نقد غنائی کا رجوع بھی اسی طرف ہے۔^۲

بینک میں روپیہ جمع رکھنا

بینک میں روپیہ جمع کرنے سے ایک سودی ادارہ کا تعاون ہوتا ہے اور اسے تقویت حاصل ہوتی ہے۔ گناہ کے کاسوں کا ارتکاب ہی گناہ اور مذموم نہیں بلکہ اس میں معاون اور تقویت کا باعث بننا بھی گناہ کی بات ہے۔ اس لئے بلا ضرورت بینک میں روپیہ رکھنا مکروہ ہوگا۔ نقد کی کتابوں میں اس کی بہت سی تحریروں موجود ہیں۔ جن میں فقہ نے اہل نقد سے اطمینان اور ایسے شخص کے ہاتھ "امرو غلام" کی فردیت کو مکروہ قرار دیا ہے جو لواطت کا مرتبش ہو۔^۳

انہی بینک میں روپیہ رکھنے کا مقصد صرف سود حاصل کرنا ہی نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کا معبود روپیہ کی حفاظت و نگہداشت بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ بعض فقہی فقہاء سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخصیت میں تعاون اس وقت گناہ نہیں جاتا ہے جب وہ کسی نیت سے یا چاہے۔^۴ امام سرخسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"وَمَا مِنْ بَنٍ يُوَاحِرُ الْمُسْلِمَ نَارًا مِنَ الذَّمِّ يَسْكُنُهَا هُنَّ شَرِبَ فِيهَا الْخَمْرَ وَ عَبَدَ فِيهَا الصَّمْبَ، أَوْ ادْخَلَ فِيهَا الْخَازِرَ لَمْ يَنْعَقِ لِلْمُسْلِمِ الْفَرْقَى نَسِيًا مِنْ ذُنُوبِهِ."^۵

مشترکہ۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مسلمان اپنے مکان ذی کبریا کی لئے ہجرت کرے۔
اب اگر وہ اس میں شرب پئے یا صلیب کو چومے یا سو کو داخل کرے تو مسلمان کو اس کی وجہ سے
کوئی گناہ ہوگا۔“

اگر کسی ذاتی ضرورت کی بناء پر رکھا جائے مثلاً یہ کو صحیح طور پر حفاظت و نگہداشت ہو سکے، اللہ اکبر! کو نہیں سے
پھنسا جائے، کسی خاص نیکس سے بچا جائے، کوئی قانونی ضرورت، درویش بدوچیک میں جمع کرنے میں کوئی
مضائقہ نہیں، لیکن بلا ضرورت چمک میں رکھنا، چاہے سوئی خازن کا تعاون مقصود نہ ہو، کراہت سے خالی نہ ہوگا۔
اور یہ مکان میں شرب نوشی اور صلیب پرستی کا جو جرم مذکور ہوا ہے اس کی نوعیت ذرا مختلف ہے، وہاں مکان ذاتی
نفسہ ہائش کے لئے ہے اور پہلے سے طرہ نہیں ہے کہ کوئی بارہا اس مقصد کے لئے استعمال کرے گا۔ یہاں یہ بات
پہلے سے واضح ہے کہ سوئی کا دوبارہ اس یہ رقم صرف کی جائے گی۔ پھر رقم کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھنا چاہئے اور اہم
نیکس، افریہ سے بچنے کی قصص ضرورت کے ہوا عام حالات میں لنگھنے ڈیڑھ میں بھی رقم رکھنا جائز نہیں۔

قرض کا فروخت کرنا

بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کی ایک رقم کسی کے یہاں باقی ہوتی ہے مثلاً پانچ سو روپے زید کے عمر کے
یہاں باقی ہیں۔ زید کسی اور شخص سے پانچ سو روپے یا کچھ کم میں فروخت کرنا ہے یہ صورتیں نا جائز ہیں۔
بلکہ صورت کہ اتنی ہی رقم میں فروخت کرے اس لئے کہ یہ ختم کو ختم سے فروخت کرنا ہوا جس کو فقہ کی
اصطلاح میں ”تخ صرف“ کہتے ہیں۔ اس میں ضروری ہے کہ طرفین بروقت معاوضہ حوالہ کریں۔ اگر ایک طرف
سے نقد اور دوسری طرف سے ادھر ہو جیسا کہ اس صورت میں ہو رہا ہے تو سود پیدا ہو جائے گا جس کو ”ربو فیہ“
کہتے ہیں۔

دوسری صورت اس لئے نا جائز ہوگی کہ ایک طرف سے مکمل پانچ سو روپے ہوئے اور دوسری طرف سے کم،
روپیہ روپیہ سے فروخت کیا جائے اور اس میں کسی بیشی ہو تو یہ بھی سود ہے جس کو ”ربو الفضل“ کہا جاتا ہے۔

مالی مرہولان سے استفادہ

آج کل مکانات کے سلسلہ میں یہ رواج کثرت سے ہو گیا ہے کہ لوگ قرض دینے والے کے پاس مکان
بطور دکن کے رکھتے ہیں اور وہ صاحب بلا کر یہ اس میں رہتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات دوسرا لاکو کر یہ پر بھی دیتے
ہیں اور کرایہ وصول کرتے رہتے ہیں قرض کی رقم پھر اس کے علاوہ وصول کی جاتی ہے۔ یہ طریقہ غلط اور نارست

نصیر اذن الراہن بحال ..... فین اذن الراہن للمعین فی الانتفاع بغير عوض و كان ذین اذین من فوض لہ بجز لانہ یحصل طرہاً بجز منفعة و ذلك جواباً۔

توضیح: "جن چیزوں میں کسی فوج کی ضرورت نہ ہو جیسے گھر، ساراں وغیرہ ان میں مرغن کے لئے فوض کی اجازت کے بغیر قائم و قائمانہ درست نہیں۔۔۔ اگر فوض بلا عوض، اتفاق کی اجازت دے دے اور دین فرضی اور بھی چڑھیں۔۔۔ کیوں کہ اس فرض سے نفع حاصل ہوتا ہے یہی حرام ہے۔" اس لئے کسی صورت بھی رکن کی اشیت سے استفادہ جائز نہ ہوگا۔
وبالله التوفیق

پونٹ ٹرسٹ آف انڈیا میں شرکت

حکومت ہندی طرف سے ایک اہمہ بنام "پونٹ ٹرسٹ آف انڈیا" قائم ہے جو عوام سے سرمایہ حاصل کر کے کاروبار میں لگاتا ہے۔ اس کے ایک حصہ کی قیمت دس روپے ہے اور بازار میں دس روپے میں پیسے یا کہیں پیسے ہے۔ اس طرح کی ٹرشی کے ساتھ ملے تیار۔ ان میں لگائے ہوئے سرمایہ کے تحفظ کی ضمانت حکومت ہے اور ہم جب چاہیں اسے بازار میں بیچ سکتے ہیں یا حکومت کو واپس کر سکتے ہیں۔ اس کے منافع کا اعلان مختاب حکومت بذریعہ اخبارات کیا جاتا ہے جو کم و بیش ہوتا ہے۔
تفصیل کے بعد معلوم ہوا ہے کہ اس میں بھڑا، ایکن یا آتم بھی شامل ہوگئی ہیں جن کی وجہ سے اب اس کو جائز نہیں کہا جاسکتا۔ اسلام میں "شرکت" کے معاملات اسی وقت درست ہو سکتے ہیں جب وہ نفع و نقصان دونوں میں شرکت کی اساس پر ہو، نفع ہو تو بھی تمام فریق شریک ہوں، نقصان ہو جب بھی سب مل کر ہمارا کریں لیکن پونٹ ٹرسٹ میں حصص کا خرید و فروخت ان میں شریک نہیں ہوتا بلکہ کسی کا دس سرمایہ بھی، ہر حال محفوظ رہے گا۔ اور اس پر حاصل ہونے والا سرمے کم نفع بھی۔ اس طرح اس کاروبار میں بھی رہنمائی دیا جاتا ہے جو اسلام کی نگہ میں بدترین جرم ہے۔

سودی حسابات کی تعلیم

سودی حسابات کی تعلیم رچے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ سود کا عمل از سود کا علم دونوں بالکل جدا گانہ چیزیں ہیں سود کے لئے حساب کے جو ناموسلے اختیار کئے جاتے ہیں وہ بذاتہ مباح ہیں۔ اس لئے ان کی

قدیم بھی مہلت تھی ہوگی۔ بلکہ ممکن ہے کہ سودی کاروبار پر تنقید کے لئے کبھی ضروری بھی ہو جائے قرآن مجید نے گمراہ قوموں کے عقائد پر ہے ہیں۔ سلف صالحین اپنے زمانے کے فرقہ باطلہ کے عقائد و نظریات اور ان کے دراصل ناقصیت سے ڈر کر کہتے رہے ہیں تاکہ ان پر پھر یہ نقد ہو سکے۔ یہی اصل سودی کی تعلیم کا بھی ہوگا۔

اسی کی سب سے واضح نظیر عمر کی تعلیم ہے۔ بعض علماء نے عمر کے قتل کو دہشت گردی و عصیت قرار دیا ہے مگر اس کو کینے کی اجازت دی ہے۔

فلکسڈ ڈپازٹ

فلکسڈ ڈپازٹ کھولنے کی صورت میں رقم اسی انداز سے جمع کرائی جاتی ہے کہ جس پر انٹرسٹ حاصل کیا جائے۔ اس لئے ظاہر ہے کہ فلکسڈ ڈپازٹ میں رقم کھونچ کر ناقض نہ ہو کر اور حرام ہے۔ یہ بھی جائز نہیں کہ کسی ٹیک مشہد مثلاً غزوہ کی یاد اور دینی خدمت کی غرض سے رقم فلکسڈ ڈپازٹ کریں، یہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے کوئی شخص رقم بیرونی اور غصب کے ذریعہ اس مقصد سے حاصل کرے کہ اس کو کاد خیر میں صرف کرے یا کوئی جہ ہے یہ صورت جائز نہیں اور وہ وہ ہے مگر ذکاوت رکب ہوگا۔ ایک ماہ حرام کا حاصل کرنا دوسرے سال کو صدق کی نیت سے خرچ کرنا جب کہ آپ ﷺ نے ان دونوں پر قن سے منع فرمایا ہے۔

البتہ اگر مکار کے ظلم سے تحفظ کے لئے فلکسڈ ڈپازٹ کرایا جائے مثلاً اس طرح ڈپازٹ کرانے پر اگر غش سے نجات ملے تو کھولنے کی گنجائش ہے۔ البتہ جو اسلامی رقم حاصل ہواں کو غر بار اور دینی کاموں پر خرچ کرنا ہوگا اور اس طرح کی دینی رقم جس کے لئے حلال ہوگی۔ نیز سودی حاصل شدہ رقم کو اگر غش اور اس جیسے دوسرے ناجائز غش میں بھی لا کر درست ہوگا۔

میعادی چیک کی کم قیمت میں فروخت

آج کل ایک طریقہ یہ رہی چیک کی خرید و فروخت کا بھی رواج پانچا ہے۔ مثلاً پچاس ہزار کا چیک ہے اور وہ بیٹے کے جد قابلی وصول ہے تو قس از وقت اس رقم کو حاصل کرنے کے لئے چیک کا ایک بیٹا بیس ہزاری میں سے چیک کو فروخت کر دیتا ہے فروخت کنندہ کو دو رقم کم ملتی ہے تین وقت سے پہلے مل جاتی ہے خریدار کو رقم دینے سے وصول ہوتی ہے۔

معاذ کی یہ صورت فقہاء کی اصطلاح میں "صرف" کہلاتی ہے، صرف روپے سے روپے کی خرید و فروخت کو کہتے ہیں، چیک میں بھی بھلا کہ کاغذ قصود نہیں، بلکہ جس میں عدد رقم ہی قصود ہے، البتہ انہوں نے صرف سے مراد اس کا استعمال نہیں کیا ہے۔ بلکہ یہ صرف و غیرہ کا صحیح المعنی ہے۔

گوہ عرض ادا کرتا ہے۔ اس مقابلے سے جو عرض ہوتا ہے اس میں ملنے اور نہ ملنے دونوں کا اندیشہ ہے۔ اس طرح ”خطر“ پیدا ہوتا ہے اور اس کا نام قمار ہے۔ لڑائیوں میں بندوبست فروخت کئے جاتے ہیں، کسی شخص یا گناہ زیادہ ہوتا ہے کسی میں کم اور کسی میں بالکل نہیں۔ لوگ پیسے دے کر خریدتے اور قسمت آزمائی کرتے ہیں۔ یہ بالکل اسی نوعیت کا قمار ہے جو پیامِ جاہلیت میں ”تقسیم بازارِ لام“ (پانسوں کے ذریعہ حصوں کی تقسیم) کی صورت میں ہوا کرتا تھا۔ گولیاں کھیلنا، پتھلیں اڑانا اور اس میں ہار جیت کی بڑی لگاؤ اور اس پر دونوں جانب سے جیسے کی شرار رکھنا بھی جڑا ہے اور حرام ہے۔ اسی زمرہ میں لائری کا وہ کاروبار بھی ہے جو ترقی یافتہ اقوام کی سطح پر پھیل چکا ہے۔ اس میں کثرتِ خریدنے والا اس رقم میں خود کفایت کو مقصود سمجھ کر نہیں خریدتا بلکہ اسے ایک پانسہ سمجھ کر خریدتا ہے کہ ممکن ہے اس کے تمبر پر وہ موقعِ قریب یا بچہ مل جائے اس کے یہ خرید و فروخت اور تجارت ممکن ہے بلکہ جڑا ہے۔ اس کا حرکت خریدنا بھی گناہ ہے اور اس کا نکتہ چننا بھی گناہ ہلائے گناہ ہے کہ وہ ”مقامِ وعدہ دین“ کا مرکب ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کی دعوت بھی دیتا ہے۔

انشورنس

انشورنس (INSURANCE) کی صورتوں اور پالیسیوں میں اس قدر خورج پیدا ہو چکا ہے اور اسے دن اس کی ایسی فنی تکنیکیں پیدا کی جا رہی ہیں کہ ان سب کا مطالعہ دشوار ہے۔ ان میں زیادہ اہم اور مروج حیات اور املاک کا انشورنس ہے۔ اس میں انشورنس کمپنی زور انشورنس کرانے والے سے درمیان ایک مخصوص مدت کا معاہدہ کرتا ہے کہ اس مدت میں وہ اپنی رقم بلا قسط کبھی کی ادا کرے گا۔ جن میں ہر قدر اسے روکنے کی ہوتی۔ یہ انشورنس کمپنی انسان کے لیے ہرے وجود کا ہوتا ہے کبھی جسم کے کسی خاص حصہ کا کبھی املاک، شنا کارخانہ اور دکان وغیرہ۔ اگر جسم یا اس کے کسی خاص حصہ کا بیمہ کر لیا گیا اور مدتِ معاہدہ کی تکمیل سے پہلے ہی اس شخص کا انتقال ہو گیا یا اس کا وہ عضو کسی حادثہ کا شکار ہو گیا تو چاہے اس نے چند ہی قسمیں کیوں نہ دی ہوں۔ اس پوری مدت میں رقم کا حق وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ املاک متعلق ہو گئیں تو کمپنی اس کی عاقبت کی ذمہ داری قبول کرتی ہے اور اگر اس نے معاہدہ کے مطابق پوری رقم کو آمدنی اور وہ خرید یا بیمہ شدہ چیز اور عضو محفوظ رہا تو اب اصل رقم منافع کے ساتھ واپس ملتی ہے جس کو ”بونس“ سے موسوم کیا جاتا ہے۔

ان تمام صورتوں میں بنیادی طور پر وہ مناسبت پائے جاتے ہیں۔ ایک دیکھا اور دوسرے قیام رہا تو ہر صورت میں ہے اس لیے کہ اس حق شدہ رقم کی حیثیت قرض کا ہے اور منافع کو اس مہلت کا معاوضہ ہے جو قرض کی واپس کے لیے دی گئی ہے۔ اسی کا نام ”رہا“ ہے۔ جہاں کہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہر مرحلہ تجارت ہی میں

ہوتا ہے، فرض میں نذر ہوتا وہ مروج ظلمی بلکہ بدترین قسم کی معنوی تحریف میں جکا ہیں۔ سلف صالحین رحمہ اللہ کے یہاں تو اتار کی حد تک اس کی صراحت موجود ہے۔ یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ ہم صرف حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی روایت **لَا يَحْتَاطُ بِالنَّاسِ فِي مَا يَنْفَعُهُمْ** کی رائے نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں:

”الربوا هو الغرض على أن يهودى إليه أكثر وافضل مما اخذ“

مترجم: ”ربوہ در حقیقت اس شرط کے ساتھ فرض دینا ہے کہ مقرض اس کو اصل میں اضافہ کے

ساتھ یا اس سے عمدہ چیز دینے کرے گا۔“

اور اگر قبل از وقت موت بدیع ہوئی تو قمار پایا گیا۔ قمار یہ ہے کہ ہر دو جانب سے مال ہو اور مال کے

حاصل ہونے یا نہ ہونے کی بنیاد کسی ایسی چیز کو بنایا جائے جس کا موجود ہونا اور نہ ہونا مبہم ہو۔ اسی کو فقہاء ”خفرو“

سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور اس کی تمام صورتوں کو جو اب میں شمار کرتے ہیں:

”لا اختلاف بين أهل العلم في تحريم القمار وأن المستطوف من القمار“

مترجم: ”اہل علم کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ قمار حرام ہے اور کا طرہ بھی قمار ہی میں

سے ہے۔“

یہاں بھی یہی صورت ہے کہ درمیان میں موت یا اسی عضو کے ضائع ہونے یا ہاک ہونے کی وجہ سے جو

نفع متوقع ہے اس کا حاصل ہونا اور نہ ہونا ”خفرو“ میں ہے کہ اگر یہ چیزیں سلامت رہ گئیں تو یہ نفع حاصل نہ ہو

سکے گا اور مدت مقررہ سے پہلے مذکورہ چیز ضائع ہو جائے تو نفع حاصل ہوگا۔

املاک کے بشور اس میں کبھی صرف املاک کے ضائع ہونے کی صورت میں پہنچے اور کئی ہے یہ صورت

بھی قمار سے نہ ملتی نہیں۔“

بشور اس کی سرچہ صورتوں کے فقہی حکم اور اس کے شرعی دلائل متبادل کی بابت راقم نے کاموں کلمہ جلد

سوم میں تاہین کے تحت تفصیل سے لکھ چکی ہے۔

یہ ”بشور“ کا اصل حکم ہے۔ لیکن ہندوستان کے سوچوہ حالات یہ ہیں کہ منصوبہ بند فرقہ پرستوں کی

طرف سے مسلمانوں کی جان و مالی مشغلی خطرے میں ہے، آئے دن فسادات ہو رہے ہیں اور حکومت کا

عمل کبھی تو مفید بین کی پشت پناہی کرتا ہے لہذا کبھی خاموش تماشا کی بین کر مسلمانوں کی جان و پردہ کی کے منظر

لے حجة نقض السلفہ ۱۹/۱

۱۔ ابو بکر جصاص راوی احکامہ الفقہاء ۱۹/۲

۲۔ دلائل کی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو شیخ مصطفیٰ زکریا کی ”تہذیب و تہذیب الشریعہ“ نامی مکتبہ دار الفکر کا مقالہ ”بشور و بک“ جو

جاریہ کلمہ ۱۹/۲ میں شریف شاعت ہے۔

سے اپنی آنکھیں کھنڈی کرتا ہے، اہری جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس سے پہلو تکی کے نتیجہ میں ہونے والے نقصانات کا تدارک حکومت پر عائد ہوتا ہے، اگر مظلوم اپنا حق سیدھی راہ سے حاصل نہ کر سکتے اور کسی طور ظالم کی ایسی چیز اس کے پاس آ جائے جس سے وہ اپنا حق وصول کر سکتے تو یہ جائز ہے جس کو فقہاء "ظفر بائق" سے تعبیر کرتے ہیں، پھر کتاب وسنت کی فصوص کی روشنی میں فقہاء کے یہیں یہ مطلق اصول ہے کہ شدید ضرورت کی وجہ سے ناجائز چیزیں جائز ہو جاتی ہیں "الضرورات تبیح المحظورات" اور یہ صراحت بھی فقہاء نے فرمائی ہے کہ انتہائی اور قوی تلح کی "حاجت" بھی "ضرورت" کے درجہ میں ہے۔

الحاجة اذا حمت كانت كالضرورة، ان لئے اپنا تمام حالات اور شریعت کے مزاج و مذاق اور اصول و قواعد کو سامنے رکھ کر سب سے پہلے ۱۱۶۵ میں مجلس تحقیقات شریعہ ندوۃ العلماء دہلی نے علماء کی ایک نشست میں ہندوستانی مسلمانوں کے لئے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا، پھر دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء نے دارالعلوم کے مفتیان اور اکابر اساتذہ کے خط سے ۱۱۹۰ میں امداد السبیل فقہیہ جمعیت علماء ہند کے استفتاء پر اس کے جواز کا فتویٰ صادر فرمایا، جسے جمعیت علماء ہند نے اپنے مطبوعہ پمفلٹ کے ذریعہ پورے ملک میں پہنچانے کی سعی کی، نیز ۱۰ ستمبر ۱۳۰۲ء کو ۲۶ نومبر ۱۹۱۲ء میں اسلامک فوڈ اکیڈمی (انڈیا) کے سیمینار منعقدہ اعظم گڑھ (پونہ) نے ملک کے ۱۳۵ امتزاع علماء کے خط اور اتفاق سے ان خصوصی حالات میں انشورنس کے جواز کا فیصلہ کیا، ان دو خط کنندگان میں دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ و مفتیان، دارالعلوم ندوۃ العلماء دہلی اور امداد السبیل فقہیہ جمعیت علماء ہند کے ذمہ داران و مفتیان کے علاوہ شمالی اور جنوبی ہند کے متعدد دارالعلوم شامل ہیں۔

لہذا یہ حالت موجود ہندوستانی مسلمانوں کے لئے جان و مال کے انشورنس کی گنجائش ہے۔ حاجت ان امور کو ملحوظ رکھنا چاہیے:

- ۱۔ جو حضرات ملال جان و مال کے خطرات سے دوچار نہ ہوں، ان کے لئے بہتر یہی ہے کہ اس سے احتیاط کریں۔
- ۲۔ انشورنس کرنے کے بعد اگر واقعی خدشہ میں جان و مال کا نقصان ہو جائے تو کتنی کی طرف سے حاصل ہونے والی پوری رقم اس کے لئے جائز ہوگی۔
- ۳۔ ہوا اور نقصان نہ ہوا یا سماجیک طبعی اسباب کے تحت ہوا تو انکی صورت میں اتنی ہی رقم اس کے لئے حلال ہوگی۔ جتنی اس نے صحیح کی تھی، اضافی رقم کو فریاد پر پارلیمنٹ کا سرس میں بذریعہ صحت خرچ کر دینا واجب ہوگا۔

جبری انشورنس

انشورنس کی بعض صورتیں جبری ہیں، سرکاری ملازمین اور لیبرا (Labour Law) کے تحت بعض خانگی

ملازمن بھی انشورنس کرانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تنخواہی میں سے ایک متعین رقم وضع کر لی جاتی ہے اور انشورنس کے اصولوں کے مطابق ملازمت ختم ہونے کے بعد وہ رقم اضافہ کے بعد ملازم کو اور دوران ملازمت موت ہو جانے کی صورت میں اس کے ورثہ کو دے دیتی ہے۔ بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ملازم بیمار ہو جائے تو اس کے علاج پر رقم خرچ کی جاتی ہے۔ اور درمیان ملازمت موت واقع ہو جانے کی صورت میں اس کے ورثہ کو اس مدت تک کے سے پیش ہو کر دیتی ہے جب تک کہ ورثہ میں سے کسی کو روزگار حاصل نہ ہو جائے۔

پس کہ ان صورتوں میں رقم پر قبضہ سے پہلے ہی انشورنس کبھی اسے لے لیتی ہے، اس لئے یہ سمجھنا چاہیے کہ وضع شدہ رقم کے بعد جو رقم بچی ہوئی ہے، اسی اصل میں اس کی اجرت اور تنخواہ ہے، اب حکومت ملازم یا اس کے ورثہ کو جو کچھ دیتی ہے یا اس کے علاج پر جو کچھ خرچ کرتی ہے، اس کی حیثیت حکومت کی طرف سے اپنے ایک خدمت گزار شہری کے تعاون اور قدر وانی کے قبضہ سے ہے۔ اس وقت اسی پر ملازم کا حقوق ہے۔

پوشل بیمہ

بیمہ کہ بیک ٹیکس یا پوشل بیمہ کہ بھی ہے۔ بیمہ کے ذریعہ روپیہ اور اہم کاغذات ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجے جاتے ہیں اور محکمہ پوسٹ اس کی حفاظت کا ضامن ہوتا ہے۔ یہ صورت گریہ کر لگاتی ہے، لیکن اپنی روح کے اعتبار سے رقم اور کاغذات پہنچانے کی اجرت ہے۔ جو ٹرکام پر اجرت کا لینا اور دینا دونوں ہی جائز ہے اس لئے اس میں کوئی قیادت نہیں۔

انکم ٹیکس سے بچنے کے لئے انشورنس

اگر انشورنس کی وجہ سے گورنمنٹ انکم ٹیکس سے چھوٹ رہتی ہو تو انکم ٹیکس سے بچنے کی نیت سے انشورنس کراوا جاسکتا ہے۔ اپنے اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ بھٹی رقم خود اس نے جمع کی ہے، اتنی تو اس کے لئے حلال ہے اور کبھی جو بھٹانی رقم دے، وہ اس کے لئے جائز نہیں، اس کو بلا نیت صدقہ غریب پر یا رفاہی کاموں میں خرچ کر دیا جائے ہی اگر فرقہ وارانہ فسادات میں اس کو جانی یا مالی نقصان پہنچے تو اب پوری رقم اس کے لئے جائز ہوگی اور یہ زائد رقم حکومت کی طرف سے تحفظ میں کوٹائی کا ہر جز تصور کیا جائے گا۔

انشورنس کے سود سے ٹیکس ادا کرنا

اگر غیر ارادی طور پر یا کسی مجبوری کے تحت رقم جمع کرنے پر سوئی گیا، جیسے انشورنس میں حاصل شدہ اضافی رقم یا ٹیکس و پانٹ میں ملا ہوا سود اور گورنمنٹ کی طرف سے اس پر کوئی ناجائز ٹیکس جیسے کسٹم ڈیوٹی، انکم ٹیکس اور

بیل ٹکس وغیرہ کا تذکرہ کرتے ہوئے رقم ٹیکس میں ادا کی جاسکتی ہے، اس لئے کہ شریعت کا اصل یہ ہے کہ اگر کسی کا مال حرام اپنے پاس آجائے اور مالک معصوم ہو تو، لکھ کو پہچاننے کی کوشش کی جائے۔

"اذا علم المالك بعينه فلا شك في حرمة ووجوب وده عليه" ۱

ترجمہ: "جب مالک متعین طور سے معلوم ہو تو اس کی حرمت کے بارے میں کوئی شک نہیں اور فقہی طور سے اس کا لوہ: واجب ہے۔"

گورنمنٹ کے بعض ایسے ٹیکس بھی ہوتے ہیں جس کا تعلق دارا کنندہ کی طرف واپس آتا ہے جیسے ہلدیہ کا ٹیکس، بجلی اور پانی کا ٹیکس وغیرہ ایسے ٹیکس کو فقہاء نے جائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ صاحب دایہ لکھتے ہیں۔

"فان ازیدہا ما یکون بحق حکمری النہر المشرک واجر العارض والموظف

لنجهیز الجیش واداء الاماری وعبایہا جائز الکفالة بها علی الاتفاق۔" ۲

ترجمہ: "اگر اس سے دو چیز مراد ہو جو حق ہو جیسے مشترک نہر کا کھودنا، پیر سے دار کی اجرت وغیرہ

کرن، نو چوہوں کے سزا و سزا اور قیدیوں کی رہائی کے لئے کوئی رقم تعین کرنا تو اس کی "کفالت"

کرنا بالاتفاق جائز ہے۔"

بند ایسے ٹیکسوں میں بینک اور انشورنس سے حاصل ہونے والی رقم بری جاتی ہے نہیں۔

انشورنس کی اجنبی

ہندوستان کے موجودہ حالات کے ہاں خطر میں قریب قریب غلام اس بات پر تحقیق ہیں کہ مسلمانوں کے لئے جان و مال کا انشورنس کرنا جائز ہے۔ چنانچہ گرفتار دست میں جاتی دہائی نقصان پہنچا ہوا تو اس کے لئے انشورنس کیا پوری رقم جائز ہے اور اگر طبعی موت واقع ہوئی یا قدرتی مالی حادثہ پیش آیا تو انشورنس کرانے والے کے لئے اتنی ہی رقم جائز ہوگی جتنی اس نے جمع کی تھی، باقی رقم بائیت مندق، غریب اور مفای کاموں پر خرچ کر دینی چاہئے۔

اب سوال یہ ہے کہ انشورنس انجمنی کے ایجنٹ کے فرائض انجام دینا اور اس کو ذریعہ معاش بنانا جائز ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں فقہاء کا اصول یہ ہے کہ جو چیز ازما و ضرورت جائز قرار دی جاتی ہے، وہ بقدر ضرورت ہی جائز رہتی ہے۔ "ما یجوز للضرورة بقدر یقدرھا۔" انشورنس اصل میں سود اور جرے سے خالی نہیں لیکن ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بند فرقہ پرستی، حکومت کی انتظامیہ میں ذلت و ملامت کا ماحول اور

مسئلہ توں کے تحت میں نکلا میں ان کا ہی بنانا اور تامل کی وجہ سے ضرورت علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اس کے لئے یہ ضروری نہیں کہ خود مسلمان اس کی انجمنیں بنیں، اس لئے انشورنس کمپنی کی انجمنیں لیا اور اس کو ذریعہ معاش بنانا جائز نہیں۔

پراویڈنٹ فنڈ

پراویڈنٹ فنڈ میں ملازم کو تین طرح کی رقم دی جاتی ہیں، ایک تو خود ان کی جمع کی ہوئی رقم، دوسری اسی کے برابر حکومت کی طرف سے دی گئی رقم، تیسرے ان دونوں کے ادا پر دی گئی اضافی رقم، جس کو حکومت سود سے تعبیر کرتی ہے۔ ملازم کا خیال ہے کہ یہ تینوں ہی رقم ملازمین کے لئے جائز و حلال ہیں اور ان کے لئے پورا استعمال کرنے میں کوئی قیدیت نہیں۔ اس لئے کہ جو رقم ملازم کی تنخواہ سے کٹائی گئی ہے وہ تو ان کی ہے ہی، اور اسی کے برابر جو اضافی رقم دی گئی ہے، نیز کہ ملازمت کے وقت اس کا دیا جانا مستحق و معروف تھا، اس لئے وہ بھی اس کی تنخواہ کا جز ہی تصور ہوگا۔ وہ گئی دو رقم جو سود کے نام سے دی گئی ہے تو یہ بھی سود نہیں، سود ایسے اضافے کو کہتے ہیں جو بین دین کے معاملہ میں شرط اور معاہدہ کے مطابق دیا گیا ہو۔ اگر مستحق ملے بطور خود قرض ادا کرتے ہوئے کچھ اضافہ کے ساتھ دے دے تو یہ حسن ادائیگی ہے اور مالک مزدور کو بڑھا کر دے تو یہ اس کی طرف سے خرچ اور انعام ہے۔ لہذا یہ رقم جس کو حکومت سود سے سوسم کرتی ہے، ہمیں میں انعام ہے کوئی اضافہ نہیں اس لئے سود کے زمرہ میں نہیں آ سکتا کہ اس کو سود کا نام دے دیا جائے، جب تک کہ وہ شرعی اصطلاح کے مطابق سود کا معاملہ نہ ہو۔

واللہ اعلم

متفرقات امارت و قضاء

امارت شرعی کا قیام

اسلام ایک اجتماعی نظم و زندگی کا قائل اور داعی ہے۔ اس نے مہارات میں بھی قدم قدم پر اس کو ٹھکانا رکھا ہے۔ نماز میں بدعت، ایام قرار، وحی لکھی ہے، روزہ کے نئے ایک نہ مسمیٰ منبر کیا گیا۔ زکوٰۃ کو اجتماعی طور پر بیت المال میں جمع کرنے اور تقسیم کا حکم دیا گیا ہے اور حج کے لئے چند خاص ایام اور مقامات متعین کر دیے گئے۔ جس نے زندگی کے ہر لمحہ میں امت مسلمہ کی اجتماعی حیثیت کو اس طرح پیش نظر رکھا، کہ اس نے اس کے لئے کوئی دستور نہیں دیا اور بھیڑی طریق زندگی بسر کرنے کی اجازت اسے نہ چنانچہ اسلام کے مزاج و روش کے برخلاف ہے۔

”لا اسلام الا بجماعة ولا جماعة الا بما وافق ولا امارة الا بطاعة“^۱

ترجمہ: ”اسلام جماعت کے بغیر نہیں، نہ جماعت امارت کے بغیر ہے اور نہ امارت طاعت کے بغیر۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جس نے طاعت امیر ترک کر دی اور جماعت سے الگ ہو گیا وہ جاہلیت کی مسرت میں ہے۔^۲ جس روزیت میں ہے کہ کوئی کو کوئی شیخ اس میں کوئی نہیں گزار لے گا بنے کہ اس کا کوئی صحابہ نہ ہو چنانچہ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کے بعد جس طرح کی مہفمن سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے میر کے انتخاب کا فریضہ انجام دیا۔

اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسے ملک میں جہاں مسلمانوں کو سیاسی اقتدار و رہنمائی حاصل نہ ہو، رست کا قیام قائم ہو سکتا ہے اور مسلمان کی کون امیر منتخب کرتے ہیں؟

پہلی اس کا جواب خود حضور ﷺ کی حیات طیبہ سے ملتی ہے۔ حضور ﷺ جب تک کہ کسی پر قابض نہ صرف ہو کہ اللہ تعالیٰ سے عہدہ نہ لے سکتا تھا بلکہ وہ خود وراثتاً بھی جب

۱۔ جامع لای، عبدالرحمن، ۲/۱۰۰

۲۔ سنن عساکم عن ابن مسعود عن رسول اللہ تعالیٰ ص ۱۰۰

گیا ہے جس میں بہ حد امکان مجلس کا اندیشہ نہ ہو ویدویہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اس میں تحریف و تلمیص کے کافی مراتب ہیں اور وہ مختلف مناظر کو معنوی طریقہ پر ایک دوسرے سے منسلک کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ فقہاء نے اسی احتیاط کے پیش نظر مجلس دستاویز اور تحریر کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، علامہ شامی رحمہ اللہ کا بیان نقل کرتے ہیں:

”وفی الاشياء لا يعتمد على الخط ولا يعدل بمكتوب الوصف الذي عليه خطوط القضاة الماضين، لكن قال البيهقي المراد من قوله لا يعتمد أي لا يفتى القاضي بذلك عند المنازعة لأن الخط مما يزيل بفتل.“^{۱۰}

ترجمہ: ”اشیاء“ میں ہے کہ تحریر پر اعتماد نہیں کیا جائے گا اور نہ وقت کی ان دستاویزوں پر جن میں گزشتہ قاضیوں کی تحریریں ہوں، لیکن علامہ بیہقی کہتے ہیں کہ ”مما یزال“ نہیں کیا جائے گا“ کا مطلب ہے کہ قضی منازعت کے وقت اس پر فیصلہ نہیں کرے گا اس لئے کہ تحریر میں دھوکہ دہی اور مناسبت کے کافی مواقع ہیں۔

جس طرح ویدویہ پر اعتبار کر کے فیصلہ نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح مجلس ویدویہ میں بھی واقعہ و دیکھ کر اس کی صداقت کی گواہی بھی نہیں دی جاسکتی، اس لئے کہ شہادت نام ہی آنکھوں دیکھی بات کی خبر دینے کا ہے۔ ہی اخبرنا عن مشاہدہ و عن لا عن تخمین و حساب۔ ویدویہ کے ذریعہ بھی کسی واقعہ کے وقوع کا مشاہدہ نہیں ہوتا بلکہ وہ مجلس کی تصویر کو دیتا ہے اور اس کے ذریعہ اندازہ و تخمین ہی کے ذریعہ مجلس کسی بات کے پیش آنے کا گمان کرتا ہے، اس لئے ایسی مجلس جج کی بنیاد پر گواہی دیا جائے نہیں۔

وعدہ معاف گواہ

فقہاء نے شہادت و گواہی کے خواص و لوازم بیان کیے ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر گواہ محرم ہوں اور امکان ہو کہ وہ کسی شخص سے انتقام لینے یا اس کو نقصان پہنچ کر اپنے آپ سے کسی محرت کو دور کرنے کی فرض سے گواہی دے رہا ہے تو ایسے شخص کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، چنانچہ فقہاء نے پہلے سے پائی جانے والی دینی عداوت کو گواہی کے قیوں کرنے میں اثر قرار دیا ہے، اس مسئلہ میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ خلافت مصری نے فقہ حنفی کی مشہور کتاب ”تقیہ“ کے حوالہ سے لکھا ہے:

”أن العداوة بسبب الدنيا لا تمنع مانع بفسق بسببها أو بجلب منفعة أو بدفع

یہا عن نفسه مقصود وهو الصحيح و عليه الاعتقاد۔^۱
 تکرر جہد کا یہ عدوت جو نہ ہو کسی سب سے ہو، گواہی کے لئے مانع نہیں۔ جب تک کہ اس شخص کی وجہ سے "فلس" کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ یا کسی غمخوار کا حاصل کرنا مقصود ہو یا اپنے آپ سے کسی معصرت کا درگت نہ ہو بلکہ صحیح ہے اور اسی پر اعتقاد ہے۔

وعدہ مخالف کو کامعاطہ ممکن ہو ہے کہ وہ اپنے آپ کو مقصد سے آزاد کرانے کے لئے دوسرے کے خلاف گواہی دیتا ہے۔ لہذا ایسی گواہی معتبر نہیں ہوتی جو ہے۔ یہ وہ اس صورت میں ہے جب کہ اس پر کسی ایسے جرم کا اثر نہ ہو جو شرعاً موجب فسق ہو، اگر ایسا اثر اس پر لگایا ہو باعث فسق بھی ہے اور وعدہ مخالف گواہ اپنے تئیں اس کا اقرار کر کے دوسرے کے خلاف گواہی دیتا ہے تو یہ گواہی یوں بھی معتبر نہ ہوگی کہ اس کا اقرار اس کے فاسق ہونے کی دلیل ہے اور غرض کی شہادت معتبر نہیں۔

دہاؤ کے تحت اقرار

پولیس، غلط سے یا اس طرح کے دوسرے عناصر کے جبر دہاؤ کے تحت اگر کسی ہت کا اقرار کر لیا جائے تو ازد نے شرح اس اقرار کا کوئی اعتبار نہیں، نہ اس پر کوئی شرعی حکم مرتب ہو سکتا ہے اور نہ فاسخی اس کو بنیاد پر کر فیصلہ کر سکتا ہے، نکاح، طلاق کی نوعیت ایسی ہے کہ حرام ایسے گت تہہ دیئے جائیں یا جبر زبانی سے کہنا لیا جائے بلکہ یہی نکاح ہو جاتا ہے اور طلاق پر جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر صحیح و طلاق کا جبر دہاؤ کے ذریعہ اقرار کر لیا جائے تو اس اقرار کا کوئی اعتبار نہیں،^۲ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے:

”ولا يصح الفراه بطلائ و عتال مكرها۔“^۳

تکرر جہد کا "مانت اگر وہ میں طلاق و عتال کا اقرار معتبر نہیں۔"

لہذا اس طرح جبر دہاؤ کے ساتھ کیا جانے والا اقرار قطعاً غیر معتبر ہے۔

غائب شخص کے خلاف فیصلہ

اگر ایک شخص نے کسی کے خلاف دھوئی کیا اور جس کے خلاف دھوئی کیا، وہ شخص موجود نہیں ہے یا اپنے مستتر پر موجود ہے لیکن حاضر نہیں ہوتا تو کیا صرف دھوئی کے دھوئی اور اس کی جانب سے پیش کی جانے والی شہادتوں کی بنیاد پر قاضی فیصلہ کر سکتا ہے؟۔ جہود فقہاء کے نزدیک ایسا کیا جا سکتا ہے، ازہر ابو حنیفہ رضی اللہ عنہما کے نزدیک جب تک کہ غائب حاضر نہ ہو، اس کے خلاف نہ مقدمہ کی سماعت ہو سکتی ہے اور نہ فیصلہ موجود حالات

میں اور باخسوس ہندوستان جیسے سماج کے قائم کئے جانے والے تھا۔ دارالقضاء میں وہ علیہ کی موجودگی کی ضرورت
 لہذا جب کو دشوار ترین دے کی اور ملزم کے لئے یہ بات بہت آسان ہو جائے گی کہ وہ غائب ہو کر اپنے جرم کی پردہ
 داری کر لے اور ہر طرح کی دغا و گیر سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، قضاء کے تمام احکام کی اصل بنیاد یہ ہے کہ
 مظلوم کو انصاف ملے اور ظالم کو اس کے جور سے روکا جائے اگر نظام قضاء اس ضرورت کو پورا نہ کر سکے تو اس کا
 فائدہ ہی کیا ہوگا؟

اس لئے ہندوستان کے موجودہ حالات میں جو طریقہ کار من سب سے اہم ہے کہ:

① اگر مدعا علیہ غائب ہو اور اس کا کوئی پتہ نہ چل پاتا ہو یا اس کے پاس دیئے گئے دعویٰ کی بابت اطلاع و رہنمائی
 رتبہ اہرام کے لئے طلب کیا جانا ممکن نہ ہو لیکن اس کا کوئی قریبی رشتہ دار اور ایسی خولہ جس سے اس کے حقوق کے
 تحفظ کی امید کی جاسکتی ہو موجود ہو تو طلب کیا جائے اس کی حیثیت مدعا علیہ کی طرف سے بیروکار کی ہوگی اس
 کو تدبیر اصطلاح میں "وکیل مسخر" کہتے ہیں:

"وتفسير المسخر ان ينصب القاضي و وكيله عن الغائب لسمع الخصومة
 عليه"

مترجمہ: "اور "مسخر" کی تعبیر یہ ہے کہ قاضی، غائب کی طرف سے کسی کو وکیل بنائے جو اس کے
 مقدمہ کی جیوری کرے۔"

پھر چند کہ قضاہ حقہ میں صرف پانچ ہی قسم کے مقدمے ہیں وکیل مسخر مقررہ کرنے کی اجازت دیتے تھے،
 لیکن حاکمی تختہ تختہ نے متاخرین کا مدعا علیہ ہی طرح نقل کیا ہے:

"فالسأخرون ان الغاصبي ينصب وكيلا في النكل وهو قول الناصي"

مترجمہ: "متاخرین کی رائے ہے کہ قاضی تمام مقدمات میں کسی کو وکیل مقرر کر دے گا اور یہی
 اذہمست تختہ تختہ نے اللہ تعالیٰ کا خیال ہے۔"

"پس حاکمی تختہ تختہ نے اللہ تعالیٰ کی اس صراحت اور موجودہ حالات کے ہم منظر میں

① اگر مدعا علیہ غائب ہو اور اس کا پتہ نہ چلتا ہو تو برزائے کے معروف طریقہ تشہیر و اہرام کے ذریعہ مدعا علیہ
 کے خلاف کئے جانے والے دعویٰ کی تشہیر کی جائے اور اس کو دفع اڑام کے لئے بکریا جائے۔

② اگر مدعا علیہ موجود ہو مگر چھپ چھپتا ہو اور دارالقضاء کی نوٹس اس تک پہنچانی ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں بھی
 وکیل مسخر کا سہارا لیا جائے۔ علامہ حاکمی تختہ تختہ نے لکھا ہے کہ اگر مدعا علیہ چھپ جائے تو ایام اور

یوسف رضی اللہ عنہما کے نزدیک مکمل سحر سے حلف کے اکر مقدس کی کاروائی جاری رکھی جائے گی۔ نیز یہ بھی مراعات کی ہے کہ سحر فرین فقہاء کا اسی پر عمل ہے۔

۳۰۱) اگر مدعا علیہ کو مشکلی اظہار دے دی جائے اور اس کے باوجود وہ رفع الزام سے گریز کرے یا اسرافتاء کے زریعہ کی جانے والی قس کو قبول کرے تو رفع الزام سے گریز کی یہ صورتیں مکمل عن اختلف کے حکم میں ہوں گی اور اس کی پیروی پر قاضی فیصلہ کرنے کا مجاز ہوگا۔

فون پر شہادت و گواہی

فون پر شہادت، گواہی مسیح نہیں، گواہی کی شرطوں میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ گواہ قاضی کے اظہار پر حاضر ہو کر گواہی دے۔ بلکہ فقہاء نے گواہی کی تعریف میں ہی اس بات کو داخل کیا ہے کہ مجلس قضاء میں دو بات کہی گئی ہو، علامہ صلی رضی اللہ عنہما کے لکھنے ہیں:

”اختیار صدق لانیات حق بلفظ الشہادۃ فی مجالس القاضی۔“

ترجمہ: ”گوئی کسی حق کے ثبوت کے سلسلہ میں کسی بچے آدمی کی خبر کا نام ہے جو قاضی کی مجلس میں ہو، مگر ہر لفظ شہادت کے کاربند نہ ہو، بیان کرے۔“

فون پر کوئی بات کہی جائے تو ظاہر ہے اس میں یہ شرط مفقود ہوگئی، اس سے شہادت کے لئے فون پر اظہار کافی نہیں۔

غیر مسلم حج کے ذریعہ تہنیت نکاح

اسلامی نقطہ نظر سے مسلمانوں پر غیر مسلم قاضی نہیں ہو سکتا۔ فقہاء کے یہنا اس سلسلہ میں مراعات موجود ہیں۔ اس لئے غیر مسلم حج کی طرف سے نکاح منع کر دیا جائے تو شرعاً اس کا اعتبار نہیں، اصل یہ ہے کہ ایک یا دو نکاح کے وجود میں آ جانے کے بعد پھر شہرہ ہی اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ کن رشتہ کو ختم کرے، لیکن چوں کہ قاضی کو مسلموں پر عمومی ولایت حاصل ہے اس لئے وہ یہ حیثیت ”دلی صورت سے حکم کو دفع کرنے کے لئے نکاح کو منع کر دیتا ہے۔ اب اس بات پر اجماع ہے کہ غیر مسلم کو مسلموں پر ولایت حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ اگر باپ خدا کا سر نہ ہو جائے تو مسلمان بننے پر اس کی ولایت باقی نہیں رہے گی، غرض اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”لا یأخذ المؤمنون من الکفرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذالک فلیس

من اللہ فی شئ الا ان یتفوا مہم عقدا۔“

ترجمہ: ”مؤمنین کو کفرین سے اولیاء نہ ہوں، جو ایسا کرے وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے۔“ (سورہ المائدہ: ۵۶)

فقیر حضرت ”ابو الیمان“ مؤمنوں کو چھوڑ کر کافروں کو بولایا نہ دیکھیں اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ اللہ کے یہاں کسی شرم میں نہیں مگر ہاں ایسی صورت میں کہ تم ان سے کچھ ائمہ بشر رکھتے ہو۔“
 لہذا کسی غیر مسلم حج کا تکلیف طبع کر دینا غیر معجز ہے اور اگر عدالت اس کا فیصلہ بھی کر دے تو اپنے علاقہ کے ”قاضی شریعت“ سے رجوع ہو کر وہ بارہ اپنے معاملہ کی تصحیح کرائی جائے۔

ایک جگہ سے دوسری جگہ مقدمات کی کارروائی کی ترسیل

مقدمات کی تحقیق اور کارروائی میں اکثر اوقات مداخلت کی ضرورت پڑتی ہے، ایک حلقہ کا قاضی دوسرے حلقہ کے قاضی کے پاس مقدمہ کی کارروائی بھیجتا ہے، یہ ایک ضرورت ہے، دوسری طرف قضاء کا کام نہایت احتیاط کا متقاضی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تحریر بھیجنے میں دھوکہ اور تزویر کا کافی اندیشہ ہے۔ اس لئے فقہاء نے ایک جگہ سے دوسری جگہ مقدمات سے متعلق فائل اور تحریریں بھیجنے کی اجازت دی ہے، ابتداً تو بعض نازک مقدمات ایک جگہ سے دوسری جگہ بذریعہ تحریر بھیجنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن فقہاء متاخرین نے حدود و قصاص کے ساتھ تمام ہی مقدمات میں اس کی اجازت دی ہے لیکن ازراہ احتیاط یہ شرط بھی لگائی ہے کہ قاضی کم سے کم دو محض کو گواہ بنا کر اور مضمون بنا کر تحریر حوالہ کرے اور ان ہی کے سامنے تحریر کو لفاظ میں ڈال کر مہر بند کرے، نیز مکتوب الیہ کا پتہ لکھے، پھر مکتوب الیہ قاضی ادا مہر کو ملا حقد کرے اور فریق مخالف کو طلب کر کے فریق اور گواہان کے سامنے اسے پڑھے اور گواہان اس مضمون کی تصدیق کریں کہ یہی تحریر قاضی نے حوالہ کی تھی، اب جا کر اس تحریر کا اعتبار کیا جائے گا۔

آج کی دنیا میں تعلقات اور معاملات کے دائرے بہت وسیع ہو گئے ہیں، بعض اوقات فریقین کا تعلق دو الگ الگ ملکوں سے ہوتا ہے یا ایک ہی ملک کے دو ایسے شہروں سے ہوتا ہے جو ضعیف مسافت پر واقع ہوتے ہیں، ایسی صورت میں اگر مقدمہ کی کارروائی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لئے دو آدمیوں کو بھیجنا پڑے تو اتنا کثیر صرف آئے گا کہ انصاف کا حصول محض قسماً میں کر رہ جائے گا، دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ موجودہ دور میں ڈاک کا ایسا نظام قائم ہو گیا ہے جو مقابلہ قدیم زمانہ کے کافی ترقی یافتہ بھی ہے اور محفوظ و قابل اطمینان بھی۔ فقہاء کا مقصود اصل میں صرف اتنا ہے کہ مکتوب الیہ کو اس بات کا اطمینان حاصل ہو جائے کہ جس شخص کی طرف تحریر کی نسبت کی گئی ہے، فی الواقع یہی کی تحریر ہے آج کل رجسٹری اور انشورنس کے ذریعہ محفوظ طریقہ پر ڈاک کا جو نظام قائم کیا گیا ہے۔ وہ مناسب حد تک قابل اطمینان ہے اور اس پر تجربات اور آئے

وز کے واقعات شام ہیں۔ اگر کوئی موٹہ مشکوک نظر آئے تو دوبارہ مراستہ بخون کے ذریعہ اس کی تحقیق بھی ممکن ہے اس لئے یہ ضرور رسالت جس ان ذرائع سے عقداست کی کارروائی بھیجے میں ولی مصلحت نہیں۔

ضرورت کی بنا پر رشوت دینا

رشوت جس طرح فیما حرام ہے اس طرح وصولی طور پر رشوت کا دینا بھی حرام ہے۔ اس سلسلہ میں فقہاء کے یہاں ایک حقیقی عیب اصولی ہے۔ جس چیز کا دینا جائز نہیں اس کا دینا بھی جائز نہیں۔ "ما حرموا اخذہ حرموا اعطاء"۔ جو چیزوں کو رشوت دینا بھیجی نہیں بن سکتی اور رشوت دینا بعض دفعہ مجبوری میں جاتی ہے۔ اس لئے فقہاء نے ضرورت اور مجبوری کے مواقع پر رشوت دینے کی اجازت دیا ہے اور اس سلسلہ میں حضور ﷺ کے اس عمل کو پیش نظر رکھا ہے کہ آپ ﷺ بعض شرپند شعراء کو اس لئے کچھ دیا کرتے تھے کہ وہ بے پروا ہو کر اپنی اشعار کہیں اور مسلمانوں کو بدنام کرنے سے اجتناب کریں۔

رشوت دینے کی گنجائش کب ہوگی؟ اس سلسلہ میں فقہاء نے یہ مصرعہ متعین کیا ہے کہ اگر رشوت نہ دے تو باطنی طریقہ پر اس کو چاہی یا مالی نقصان کا اندیشہ ہو یا یہ اندیشہ ہو کہ جس ذمہ دار کے پاس اس کی درخواست زیر غور ہے وہ اس کے ساتھ انصاف سے کام نہ لے گا اور اس کے اور دوسرے امیدواروں کے درمیان مساویانہ سلوک روا نہیں رکھے گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا: **لَا تَرْشُوتَ لِمَنْ لَا يَنْصَرِفُ عَنْكَ إِلَّا لِحَاجَةٍ**۔

"الرشوة لحرف علي نفسه أو ماله أو ليسوي أموره عند السلطان أو امير."

مترجمہ: "جہاں یا مال یا حرف کی وجہ سے تیرا اس لئے کہ سلطان یا امیر اس کے ساتھ مساویانہ سلوک کرے رشوت دینے کی گنجائش ہے یا منوع صورتوں سے مشکل ہے۔"

متفرق مسائل

وٹ کی شرعی حیثیت

وٹ کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ اس کی حیثیت شہادت اور گواہی کی ہے کہ وہ جس جہر کو وٹ دے رہا ہے اس

کے بارے میں گواہ ہے کہ اس کو ملک و قوم کے لئے مفید اور خیر خواہ سمجھتا ہے۔ اس کی حیثیت مشورہ کی ہے کہ وہ حکومت اور نظم و نسق کے سلسلہ میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے کہ کون زیادہ بہتر اور ایمان دار و مذہب دار ہو سکتا ہے۔ اس کی حیثیت سفارش کی ہے کہ وہ اپنے اس امیدوار کے لئے ایک اہم عہدہ اور ذمہ داری کی سفارش کرتا ہے۔ اور اس کی حیثیت وکیل نامزد کرنے کی ہے کہ وہ سیاسی مسائل میں اس کو اپنا وکیل اور نمائندہ نامزد کرتا ہے نیز اگر مسلم ملک ہو تو ان سب کے علاوہ ووٹ کی حیثیت سیاسی بیعت کی ہے کہ وہ ووٹ کے ذریعہ متعلقہ امیدوار کو وکیل بناتا ہے کہ وہ اس کی طرف سے سربراہ مملکت کا انتخاب کرے، آج اگر وہ خوش قسمت ساعت آئے کہ دنیا کے کسی خطہ میں "خلافت علیٰ منہاج النبوا" قائم ہو تو یہ ظاہر اس کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ علما و مسلمانین کے بالغ و مکلف مرد اپنے ووٹ کے ذریعہ نمائندہ منتخب کریں اور پھر وہ باقی رائے سے امیر کا انتخاب کریں اور تمام لوگوں کی طرف سے وکلاء اور نمایاں اس کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ بیعت کے لئے ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ ہی سے بیعت کی جائے، چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبد اللہ بن ربیع رضی اللہ عنہ سے دو سندوں سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے عبد الملک بن مروان سے بذریعہ مراسلت بیعت کی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس روایت میں اپنی طرف سے صحیح و طاعت کا اقرار کرتے کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ میرے بچوں نے بھی اس کا اقرار کیا ہے۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بات کافی ہے کہ امیر کسی کو بیعت کے لئے وکیل بنائے یا بیعت کرنے والا کسی کو بطور وکیل جیسے کہ اس کی طرف سے اظہار و وفاداری کرے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عہادہ بن مسامت رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف سے بیعت لینے کا حکم فرمایا تھا۔ اپنے حق رائے دہی کے استعمال کی حیثیت بڑی نازک اور اہم ہے۔ ایک شخص کو غیر مفید سمجھنے کے باوجود ان کو ووٹ دینا شہادت ذورہ جھوٹا مشورہ اور غلط سفارش جیسے گناہوں کا حامل ہے۔

مکرر ووٹ دینا، دھوکا دینا ہے۔ اسی طرح رائے دہی کی جو عمر متعین ہے اس سے کم عمر کے لوگوں کا ووٹ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کا اندازہ بعض روایات سے بھی ہوتا ہے۔ عبد اللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ کو ان کی والدہ و زہب بنت مرید رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کیا کہ ان کو بیعت فرما لیجئے، اس وقت دو کم سن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا پڑھ دی کہ وہ باقی زمین ہوئے تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت نہیں لی، صرف دست شفقت پھیرنے پر اکتفا فرمایا۔

سنہ بخاری عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ۶۶۶۱ باب کیف یناہج لامامہ الناس

سنہ بخاری عن ابن شہاب ۶۶۶۲ باب بیعتہ النساء سنہ بخاری عن عبد اللہ بن ہشام ۶۶۶۳ باب بیعتہ الصغیر

بھوک ہزمال

اپنی عمارتوں کے انکھار اور تہذیب کا ایک طریقہ ”بھوک ہزمال“ بھی ہے جس میں انسان بھوکا رہ کر اپنے آپ کو تاراش ظاہر کرتا ہے اور امتحان کرتا ہے۔ بنا اذیت اس کی جان تک ملے جانے کا اندیشہ رہتا ہے اور ایسے واقعہ بھی ظہور میں آئے رہ چکے ہیں۔

سلامی نقطہ نظر سے یہ صحیح نہیں ہے۔ زندگی کے تحفظ کے لئے اور اپنی توانائی کو معمول پر رکھنے کی غرض سے غذا کھانا واجب ہے:

”اعدا الاکل فعلی مراتب فوص وهو ماہند مع به الهلاك فان ترك الاکل وانسرب حنی هلك فقد عصی... ولا يجوز التواضع بتقلیل الاکل حتی ضعف عن اداء العرائض... ولو جاع ولم یاکل مع قدرته حنی مات یا نسر!“
ترجمہ: ”کھانے کے چند درجات ہیں۔ اتنا کھانا جس کے ذریعہ جان بچ سکے فرض ہے۔ قہر اگر کھانا پینا چھوڑ دے یہاں تک کہ مر جائے وہ گنہگار ہوگا۔۔۔۔۔ کم کھانے کی انکی ریاضت جائز نہیں ہے کہ فرض کی ادائیگی سے عاجز ہو جائے۔۔۔۔۔ اگر بھوک لگے اور قدرت کے باوجود کھا لے یہاں تک کہ مر جائے تو گنہگار ہوگا۔“

اسلام اس قسم کے غلو اور افراط کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی لئے حضور ﷺ نے ان صحابہؓ کو بھی منع کر دیا جو عبادت کی غرض سے مسلسل روزے رکھنا چاہتے تھے۔ اور اس نے تنقید و احتجاج کا طریقہ بھی واضح کر دیا ہے جسے قرآن و حدیث کلمہ اصطلاح میں ”نمی کن المنکر“ کہا جاتا ہے کہ اس کے لئے جہاں ممکن اور ضرورت ہو قوت کا استعمال کیا جائے ورنہ پر امن طور پر زبان سے کام لیا جائے۔

پینا نرم

پینا نرم اس زمانے میں ایک مستقل فن بن چکا ہے جس کو عربی زبان میں ”عمل تخم“ کہتے ہیں۔ اس فن کے ذریعہ آدمی دوسرے پر کسی غمزدگی یا دباؤ کے بغیر صرف کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس طرح یہ اپنے اثرات و نتائج کے لحاظ سے محدود رہے ہوئے ہوتی ممانعت دیکھتا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کا سیکھنا اور سکھانا درست نہ ہو بلکہ اس کا مصلحتی قاری قرآن (تختم) لکھ سکے۔ نے عمر کے سلسلہ میں اطفال کی دماغی اہلیت کے بارے میں:

”والمحصل منہبنا ان فضلہ لیس فی بحرہ معلومہ خلافا للعربی لبحوف اللغات

والا ضرارۃ ۱۰۰

تقریباً ”ہمارے مذہب کا حاصل یہ ہے کہ محرک کرنا فحش ہے اور اس کا سیکھنا، فتنہ اور اذیت کے نتیجہ سے مراد ہے، بخلاف غزالیؒ کا کہ ”تَحْقِيقُ الْفَحْشِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِطَرَفَيْنِ“

یعنی اس لہجے کے ذریعہ طب و علاج میں بھی ہوئی عدل نہ ملتی ہے۔ اس لئے اگر سیکھنے اور سکھانے والے کی نیت درست ہو تو اسے جائز قرار دیا جائے گا کہ میں فتنہ اور نقصان پہنچانے کا احتمال کچھ نہ کچھ پر فن اور اس کی تعلیم و تہذیب میں ہے۔ واللہ اعلم

انظہار غم کے بعض نئے طریقے

مغربی تہذیب کی تقلید اور اس سے مروجیت کے نتیجہ میں مسلمانوں میں بھی سوگ کے بعض ایسے طریقے رائج ہو گئے ہیں جو غیر اسلامی ہیں۔ مثلاً تموڑی، دیو خاموش، ہینا، جھنڈے سرگن کرنا، سیاہ ٹیٹیاں باندھنا، آئینی دھن بجانا، انظہار غم کے یہ سبھی طریقے مہر نر ہیں۔ فطری طور پر سچے سادہ جو آنسو نکل پڑے، صرف اس کی اجازت ہے۔

اسلام سے پہلے بھی بعض طریقہ مروج تھے مثلاً نوحہ اور گریہ و زاری کرنا، کپڑے پھاڑنا، رونا اور ایک عات تک سوگ کرتے رہنا، حضور ﷺ نے قرآن سے منع فرمایا۔ آپ ﷺ نے فرمایا جو سر کے پاس منڈا لے، چلا کے دوئے اور کپڑے پھاڑے میں اس سے برقی ہوں۔ اور یہ کہ جو رخسار پیٹے، مگر زبان پھاڑ لے اور جاہلیت کی طرح پکارے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ آپ ﷺ نے شوہر کے علاوہ کسی کے لئے تمن دہنوں سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں دی، ”صرف بیوی کو“، ”اور ان شوہر کا سوگ کرنے کی اجازت دی ہے“۔ انظہار غم کے لئے ایسا کپڑے پہننے سے منع کیا ہے۔

”لَا يَجُوزُ مَسِغُ الْكُتَابِ اسوداً سائفاً عَلَى الْعَمِيَةِ ..... لَا يَجُوزُ تَسْوِيدُ الْكُتَابِ فِي

مَنْزِلِ الْعَمِيَةِ“ ۱۰۱

تقریباً ”نیت پر ماتم کرتے ہوئے کپڑے کو سیاہ رنگ میں رنگنا جائز نہیں ہے۔ ... نہ یہ جائز ہے

بالحال العمى“ ۱۰۲۔ بحوالہ مرقاۃ المفاتیح ۱۰۱ بحارۃ و مسلم عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بول قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ”لَا يَكُونُ لِمَخْرُوقٍ ۱۰۳“ کہ بخاری و مسلم عن نبی مومنہ علیہا السلام بھی من تحلق عند العمیة ۱۰۴ بخاری و مسلم عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول لیس بمن من حق التجویب ۱۰۵ بخاری و مسلم عن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ونبیہ بنت جحش و ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بول حداد تعمرہ علی غیر زوجہا ۱۰۶۔ الفتاویٰ الہدیہ، ۲۳۲۵

کہ میت کے گھر کے پڑوسے سے اور گھر میں آگے دے جائیگا۔
اس سے معلوم ہوا کہ اس قسم کے رکن، تموں کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔

اپریل فول

کم اپریل کو جو غلط قسم کے فنی مذاق لئے جاتے ہیں اور اکثر ہوا و آسمان کی بات ہے، یہ قصداً درست ہیں اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس میں کئی برائیوں کا مجمع ہو جاتی ہیں: بھڑک، دروغ گوئی، امر کرہ میں کمی وجہ۔ یہ لذت دہانی، امران سب کے علاوہ فاسقوں اور بے دین لوگوں کی توش کی جڑ دہی اور ان سے کتب، جس سے قوم میں غیر اسلامی شعائر کے احترام اور تہذیب کا خطرناک مزاج پیدا ہوتا ہے۔ اسلام نے بے شک مزاج کی اجازت دی ہے، مگر رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں پاکیزہ غرائف اور تفریح صبح کے کھانے موجود ہیں لیکن یہ کہ کسی خاص دن کو اس قسم کی باتوں اور ایسی مذاق کے لئے شخص کرایا جائے اور اس کے لئے دروغ گوئی، اور قریب کو راہ دے دیا جائے، اور ہر قسم کے بھڑک کو مستوجب تہقیر دیا جائے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حدیث میں ہے۔

”لَا يَوْمَ مِنَ الْعَبْدِ الْإِيمَانُ كُنْهُ حَتَّى يَبْرُكَ الْكُذْبُ فِي الْمَزَاحَةِ وَالْعَوَاءِ وَإِنْ كُنْ صَادِقًا“۔

ترجمہ ”بندو میں وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ مزاح اور بھڑک میں بھی بھڑک نہ پیدا ہو اور نہ کوئی دو عام حاکمات میں راست گوئی ہو۔“

غیر مسلموں کے جلوس جنازہ وغیرہ میں شرکت

غیر مسلموں کے لئے ایصالِ ثواب، ان کی میت پر قرآن مجید پڑھنا، دعا، مغفرت کرنا باطل جائز نہیں۔ قرآن مجید نے متعدد مواقع پر اس سے منع کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی بی بی حضرت اہلباب کے لئے دعا کرنی چاہی تو آپ کو اس سے منع فرمایا گیا۔ یہی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے بتایا کہ انہوں نے پہلی اپنے والد کے لئے دعا، مغفرت کرنے کا وعدہ فرمایا لیکن پھر جب ان پر خدا پر جو کیا کہ ایمان کا اور صحت ان پر بندھا اور حق کی عدالت میں پوری خرچ جتنا میں تو آپ نے استغفار ترک کر دیا۔

”مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَئِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ وَقْتِهِمْ لَهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْعَذَابُ أَلِيمٌ إِنَّهُمْ اصْطَبَحُوا بِهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْعَذَابُ أَلِيمٌ“۔

موعده وعدہ الہامہ فلما تبین نہ انه عدولہ کبراً منہ۔ ”
 تترجمہ: ”جی اور مسلمانوں کے لئے رہا نہیں ہے کہ مشرکین کے لئے دعا مغفرت کریں، اس کے
 باوجود کہ ان پر یہ بات واضح ہوگئی ہے کہ وہ دورخی ہیں چاہے وہ فراہت وادی کیوں نہ ہوں۔ نیز
 ابراہیم (علیہ السلام) کا اپنے (کافر) باپ کے لئے دعا مغفرت کرنا محض اس وعدہ کی بناء پر تھا جو
 وہ اپنے والد سے کر چکے تھے۔ پھر جب ان پر یہ بات واضح ہوگئی کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے
 دستبردار ہو گئے۔“

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ تمام مسلمانوں پر تشریف لے گئے وہاں اپنی
 دستد کی قبر دکھائی تو رونے لگے اور فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے ان کے لئے استغفار کی اجازت چاہی، لیکن نہ
 دی گئی۔ ایک اور موقع پر جب رسول اللہ ﷺ نے راس الحناقتین عبداللہ بن ابی کے لئے دعا مغفرت کرنی
 چاہی تو منع کرتے ہوئے رشاہدہ اکساپ ستر بار بھی ان کے لئے دعا کریں تو بھی مغفرت نہ ہوگی۔
 اسی طرح کافروں پر نماز جنازہ اور ان کی قبروں پر کھڑے ہونا بھی درست نہیں رسول اللہ ﷺ کو اس
 سے منع کرتے ہوئے کہا گیا:

”ولا تفصل علی احد منهم۔ مات ابدا ولا تقعر علی قبرہ۔“

تترجمہ: ”ان میں سے کسی مرنے والے پر بھی نہ قرآن جنازہ پڑھتے اور نہ اس کی قبر پر کھڑے
 ہوئے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کے جنوں جنازہ میں شریک ہونا، ان کی قبروں پر بھول چڑھانا یا ان کے
 لئے دعا مغفرت کرنا قطعاً جائز نہیں۔

غیر مسلموں کے تیوہاروں میں شرکت

اسی طرح غیر مسلموں کے تیوہاروں میں شریک ہونا درست نہیں۔ اسلام اس باب میں بہت غیبت مند
 واقع ہوا ہے۔ اسی لئے اسلام نے ان آستانوں (نصب) پر قربانی کو درست نہیں قرار دیا، جہاں بت پرست
 قربانی کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور ﷺ سے اہل ایران کی طرح نیروز و مهر جان کی
 عید منانے کی اجازت چاہی، لیکن آپ ﷺ نے جس کو پسند نہیں فرمایا۔ الخراج آفتاب، غروب آفتاب اور
 استواء کے وقت نروز سے اس لئے منع کیا گیا کہ اس وقت آفتاب پرست اور بت پرست کو میں عبادت کیا کرتی

تھیں، یوم عاشورہ کا روزہ کی وجہ سے رکعتیں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اور روزہ طمانے کا حکم فرمایا گیا۔

جو دین اسلام کو کفر کے معاملہ میں اس قدر غیرت مند ہو، کیوں کر سوچا جاسکتا ہے کہ وہ غیر اسلامی تیوہاروں میں اور ان کی رنگ و ریں میں شرکت کی اجازت دے گا اور اسے پسندیدگی کی نظر سے دیکھے گا۔ یا ایک طرح کا کفر کا تعاون ہے جس سے قرآن نے منع کیا ہے۔

غیر مسلموں کی عبادت گاہ و تیوہار میں تعاون

مسلمان کے لئے با حشیت مسلمان یہ بات و اذہب ہے کہ وہ شرک سے برادت کا عہدہ کرے اس لئے کسی بھی درجہ میں شرک کا نہ کفر یہ اعمال میں تعاون جائز نہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فَلَا تَعْلَنُوا عَلَى الْمَرْءِ الْفَاسِقِ وَلَا تَعْلَنُوا عَلَى الْإِلَهِ وَالْعَدْلِ ۚ

تو جو شخص کفر اور فسق کی سلسلہ میں باہم تعاون کرے اور گناہ و سرکشی کے معاملہ میں کسی کی مدد مت کرو۔

اسی بنا پر فقہ مفسرین نے حرام کاموں کے ذرائع کو بھی حرام کہا ہے، غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی تعمیر یا چاہا یا پات میں چندہ دینا یا مسیحی کفر و شرک میں تعاون ہے اور یہ شعر یہ گناہ و بکد اگر کوئی شخص طیب خاطر اس میں مدد کرے تو کفر کا اندیشہ ہے اور کراہت خاطر کے ساتھ شروع مجبوری کے بغیر کرے تو بھی گناہ سے خالی نہیں۔ ہاں اگر ایسے حالات ہوں کہ تعاون نہ کرنے کی صورت میں فرقہ وارانہ فساد کا اندیشہ ہو، جان و دنیا عزت و آبرو اور ملازمت خطرے میں ہو تو کراہت خاطر کے ساتھ دے سکتے ہیں، ایسے مواقع پر غیر مسلم بھائیوں کو حقیقی صورت حال سمجھانا چاہئے اور سمجھانا چاہئے کہ اس کا تعلق نہ ہی روزانہ کی یا متعدد سے نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے عقیدہ اور غلطی اور مسرت میں بے جا مداخلت یا مذہبی طور پر جہاد نام کے اصول سے بے ہودہ ہمارے عقیدہ کے لحاظ سے بچا پات میں چندہ دینا یا ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص خود اس میں شریک ہو جائے۔

قرآن مجید کا غیر عربی متن

بھرا اللہ اس وقت دنیا کی مختلف زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم کئے جا رہے ہیں۔ یہ ایک مستحسن اور پسندیدہ قدم ہے، لیکن بعض خلائوں میں قرآن مجید کے متن کو بھی غیر عربی رسم الخط جیسے انگریزی اور غیرہ میں لکھا جا رہا ہے۔ یہ نہایت غلط فہم اور نامناسب عمل ہے، عربی زبان کا حفظ نہایت لطافت کا حال ہے، جس میں

معمولاً ہی تبدیلی سمجھی و مقصود کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اس لئے علماء نے غیر عربی رسم الخط میں قرآن کی کتابت کو منع کیا ہے علامہ سبکی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے:

"لعمدہ یجبوا احد من الانعمۃ الاربعة کتابۃ النسخۃ بان یغیر العربیۃ" ۱

مفتقرات۔ "غزالی کے عہد کو دوسرے رسم الخط میں قرآن کی کتابت کو چاروں ملامتوں میں سے کسی نے جائز قرار نہیں دیا۔"

بلکہ خود عربی تحریر کے لئے بھی قرآن کا وہ رسم الخط مستحسن ہے جو صحیف عثمانی کے مطابق ہو۔ حسن قرآن مجید کے سلسلہ میں سلف کی اسی احتیاط کی وجہ سے بعض بدویوں کی کوششوں کے باوجود اس میں ادنیٰ تفریق نہ کی جاتی۔ ہر کوئی عربی زبان سے واقف نہ ہوں تو جب تک قرآن کو نہ سمجھ پاویں اور احادیث پر توجہ نہ ہو جائیں، غدار کی حالت میں شیخ اور کلہ طیبہ کے در پر بھی اعتقاد کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو جب تک مجبور ہوں، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ عثمانی کے مسلک کے مطابق اس کا ترجمہ پڑھنے پر قناعت کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تہذیب و موعظت کے لئے بھی انتہاء اللہ قرآن کا یہ ترجمہ ہی کفایت کر جائے گا۔ ہر حال غیر عربی رسم الخط میں قرآن کا لکھنا جائز نہیں۔

قومی جھنڈے کی سلامی

آج کل ہندوستان اور بعض دیگر ممالک میں ذرا دھڑلہ مزمزہ و تقدیس قومی جھنڈے کو جبکہ کر سلامی دی جاتی ہے اور عموماً یہ عمل ذرا بڑے اور مسلمانوں کو اس سے چٹا چاہئے اور اگر کہیں ان لوگوں پر مجبور کیا جائے، تو ممکن حد تک قانون و آئین کے دائرہ میں رہتے ہوئے اس بات کی کوشش کرنی چاہئے کہ ان کو اس سے مستثنیٰ قرار دیا جائے تاہم جہاں یہ ممکن نہ ہو اور اس سہانی کو شرائط ملازمت میں داخل کر دیا گیا ہو، نیز اس ملازمت سے تفریق کی صورت مشقت کا اندیشہ ہو تو اس کے لئے کراہت خاطر کے ساتھ سلامی جائز ہوگی کہ یہ ایک حاجت ہے اور حاجت ضرورت کے درجہ میں ذکر جائز چیزوں کے لئے قوی اور نہ ضعیف ضرورت پر واجب جہاں جاتی ہے۔

"الحاجۃ نزل منزلة الضرورة" اور "الضرورات تبیح المحظورات"

کتابوں کی رسم اجراء

آج کل کتابوں کی رسم اجراء کا طریقہ عام طور پر مردوع ہے، گو سلف سے اس خرچ کا معمول معقول نہیں، لیکن یہ غلط شرع بھی نہیں ہے، اس کا بنیادی مقصد کتاب کا تعارف اور اس کی تشہیر و اشاعت ہے اور جو چیزیں

عبادت کے قیام سے نہ ہوں پھر نہ شریعت نے ان کو صحت پہنچایا کیا ہو اور نہ صحت کیا ہو، ان میں حکم کی بنیاد متصادم ہوتی ہے۔ کتاب اگر دینی اور صانع مضافین پر مشتمل ہو تو اس کا تعارف وراثت صحت کی دعوت اور مکتوبات سے روکنے میں تعاون ہے اور غلط ہے کہ یہ چاہے۔

برجھ ڈے

جو مہیا اور صاف۔ جس کو برجھ ڈے کہتے ہیں۔ نہ کتاب احسن۔ نہ ثابت ہے نہ محابہ وہو وہو وہو اور صنف صالحین وہو وہو وہو کے لئے سے شریعت نے ان کی پیدائش پر ساتویں دن تھپو رکھا ہے جو مستحق سے اور جس کا مقصد نہاب کا چوری طرح اظہار اور غی کی سے اس موقع پر اپنے اعزاء و اصحاب اور غریب کو شریعت کرنا ہے۔ برجھ ڈے کا روانہ اصل میں مغربی تہذیب کی "برآوات" میں سے ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کا ایم ایچ ایش بھی من سے ہیں، آپ وہو وہو وہو نے دوسری قوموں سے مذہبی اور تہذیبی ممالک اختیار کرنے کو پسند فرمایا ہے، اس لئے یہ بات شریعت و مسلمانوں کو اپنے فیرونی ملک سے پہنچا جائے۔

قرآن مجید اٹھانا

آج کل قسم کے لئے قرآن مجید کا اٹھنا، قرآن کا سر پر رکھنا اور قرآن پر ہاتھ رکھ کر اپنی بات کہنا عام طور پر ہوتا ہے۔ مگر یہ قسم کھانے کا درست اور بہتر طریقہ نہیں ہے، لیکن یہیں کہ قسم کھانے کی اساس عرف و روانہ اور تعبیر اور علم کے طریقہ پر ہے، اس لئے فقہاء نے لکھا ہے کہ اس سے قسم بوجانے کی، فقہ حنفی کی مشہور کتاب "مجمع الوہم" میں ہے۔

"وقال العیسیٰ لو حلف بکلمة صحف او وضع يده عليه او قال و حق هذا فهو

یعین ولا یبایع هذا الرومان الذی اکثر فیہ یخلف بہ۔" ۱

ترجمہ: "اے عیسیٰ! اگر کسی نے کسی کتاب پر قسم کھائی، یا اس پر اپنا ہاتھ رکھے، یا کہے اس کے حق کی قسم تو یہ قسم ہی ہے جس سے اس زمانہ میں جب کہ اس طرح قسم کھانے کی کثرت ہو گئی ہے۔"

پرندوں وغیرہ کی شکل میں قرآن کی کتابت

کسی شخص کے بھروسے کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ اس کے لئے طریقہ کار بھی بھرا حق کیا جائے،

غیر شرعی طریقہ جائز کو ناجائز اور محمود کو مذموم مانا کر رکھ دیتا ہے۔ آج کل بعض آریٹ قرآنی آیات کو پرندوں اور بعض جانوروں یا شہوانی انسان کی صورت میں تحریر کرتے ہیں، یہ صورت قطعاً ناجائز ہے اور اس میں قرآن مجید کی ہانت اور اس کے ساتھ اختلاف ہے۔ اعدا نا اللہ منہ

ہائیکل کے کر حلف اٹھانا

ہندوستان میں عدالتوں میں مسلمانوں سے قرآن اور ہندوؤں سے شاستر اٹھایا جاتا ہے، لیکن بعض مغربی ممالک میں عدالت میں ہر شخص اس بات پر مجبور ہوتا ہے کہ تورات یا انجیل پر ہاتھ رکھ کر جی بولنے کا عہد کر لے، مسلمان چوں کہ ان کتابوں کو محرف اور تہذیبی شذوہ اور کرتے ہیں اور بحالت موجودہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کو افتراء علی اللہ گردانتے ہیں۔ اس لئے یہ جائز نہیں کہ وہ ان کتابوں پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائیں۔ کیوں کہ یہ ان کتابوں کی تعظیم اور بحالت موجودہ ان کی منجانب اللہ ہونے کی تصدیق کرنے کے مترادف ہوگا، البتہ اگر وہ اس پر مجبور ہوں اور انصاف حاصل کرنا اور علم سے بچنا اسی پر موقوف ہو تو کراہت خاطر کے ساتھ ہاتھ رکھا جاسکتا ہے، چنانچہ رابطہ عالم اسلامی کے تحت اسلامک فداکینڈی کے اجلاس منعقدہ ۱۹۷۲ء ۱۶ ربیع الثانی ۱۴۰۲ھ میں علماء اس مسئلہ میں ضمن نکات پر متفق ہوئے، ان میں ایک یہ ہے کہ:

"اذا كان القضاء في بلد ما حكمه غير اسلامي بوجوب علي من لو حثت عليه اليمين وضع يده على التوراة أو الانجيل أو كليهما فعلى المسلم أن يطلب من المحكمة وضع يده على القرآن فإن لم يستجب لطلبه يعتبر مكرها ولا بأس عليه أن يضع يده عليهما أو على أحدهما دون أن ينوي بذلك تعظيماً" فتوح محمد: "اگر کسی ملک میں غیر اسلامی حکومت ہو اور وہاں تورات یا انجیل یا ان دونوں پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کا حکم دیا جاتا ہو تو مسلمان پر واجب ہے کہ وہ عدالت سے مطالبہ کرے کہ اس کے ہاتھ قرآن پر رکھوائے جائیں۔ اگر اس کا یہ مطالبہ قبول نہ کیا جائے تو اب اسے مجبور سمجھا جائے گا اور اس کے لئے مضامین ہوگی کہ وہ تورات یا انجیل یا ان دونوں پر دل میں ان کی تعظیم کا ارادہ کرے بغیر ہاتھ رکھے۔"

عثمانی رسم الخط کے سوا دوسرے رسم الخط میں قرآن کی کتابت

اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کے الفاظ اور معانی کی حفاظت فرمائی ہے، اسی طرح منجانب اللہ اس کے رسم الخط

کی اہم حفاظت کی گئی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ہمیں رسم الختم میں قرآن مجید تحریر کر دیا تھا، آج تک اسی کے مطابق قرآن مجید کی کتابت کا سلسلہ جاری ہے اور یہی ”علیکم بسنتی و سنتہ الخلفاء الراشدين المحدثین من بعدی“ کا تقاضا ہے، اسی لئے علماء نے اس رسم الختم ہی میں کتابت قرآن کو واجب قرار دیا ہے اور اس سے انحراف کو منع فرمایا ہے۔

”فذهب جمهور العلماء الى ان رسم المصحف الذي كتب في زمن عثمان علي يدى كاتب الوحى ”زيد بن ثابت“ توقيفى لا يجوز مخالفته فى كتابه المصحف وطبعها۔“

ترجمہ: ”جمہور علماء کہتے ہیں کہ کتابت وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جس رسم الختم پر قرآن کی کتابت ہوئی، وہ ترقی ہے قرآن کی کتابت و حفاظت میں اس کی مخالفت جائز نہیں ہے۔“

لہذا اس رسم الختم میں تغیر کے ساتھ قرآن مجید کی کتابت قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے بتدریج مقدّمات قرآن مجید میں تحریف و تغیر کی سازش کرنے والوں کے لئے راستہ ہموار ہونے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ مجمع الفہمی اسلامی (رابطہ عالم اسلامی) نے اپنے اجلاس منعقدہ ۱۹۸۱ء/۱۲ ربیع الثانی ۱۴۰۳ھ میں باعقوبہ رائے رسم قرآنی میں کسی بھی تغیر کو ناجائز قرار دیا ہے۔

فری اسٹائل کشتی وغیرہ

آج کل کھیل کی چند مہیب صورتیں بھی مروج ہو گئی ہیں جو وحشت اور جاہلیت کے دور کی یاد تازہ کرتی ہیں، ان میں فری اسٹائل کشتی (FREESTYLE WRESTLING) متہ بازی (BOXING) بعض ملکوں میں انسان اور جانوروں کے درمیان مقابلہ آروائی یا خود مختلف جانوروں کے درمیان لڑائی کی صورتیں ہیں مغربی ممالک آج کل اس طرح کے کھیلوں کی حوصلہ افزائی کرنے میں پیش پیش ہیں اور اگر مردم و ایمان کی قدیم تاریخ میں سیانی کے نام سے غلاموں، برداروں کی باہمی لڑائی کے تراشوں کی داستانیں اور ان سے دہندہ مفت آنے والوں کے مخلوق ہونے کی داستانیں چمکی جائیں تو مغرب کی طرف سے اس طرح کے کھیلوں کی حوصلہ افزائی باعثِ حیرت نظر نہیں آتی کہ اسی رویہ تہذیب سے انسان کا تہذیبی مسئلہ نسب متعلق ہے۔

۱۔ نہ نمدی عن عولم من ملوہ، ۳۶۹ باب الاخذ بالسنة واجتنب البدعة۔ ۲۔ اصول الفہم و قولہ ۶۶۱۔
۳۔ دار الفکر بیروت۔ ۴۔ اشعر فرار، ۱۵۱ ج ۱، ۱۵۲ ج ۲، ۱۵۳ ج ۳، ۱۵۴ ج ۴، ۱۵۵ ج ۵، ۱۵۶ ج ۶، ۱۵۷ ج ۷، ۱۵۸ ج ۸، ۱۵۹ ج ۹، ۱۶۰ ج ۱۰، ۱۶۱ ج ۱۱، ۱۶۲ ج ۱۲، ۱۶۳ ج ۱۳، ۱۶۴ ج ۱۴، ۱۶۵ ج ۱۵، ۱۶۶ ج ۱۶، ۱۶۷ ج ۱۷، ۱۶۸ ج ۱۸، ۱۶۹ ج ۱۹، ۱۷۰ ج ۲۰، ۱۷۱ ج ۲۱، ۱۷۲ ج ۲۲، ۱۷۳ ج ۲۳، ۱۷۴ ج ۲۴، ۱۷۵ ج ۲۵، ۱۷۶ ج ۲۶، ۱۷۷ ج ۲۷، ۱۷۸ ج ۲۸، ۱۷۹ ج ۲۹، ۱۸۰ ج ۳۰، ۱۸۱ ج ۳۱، ۱۸۲ ج ۳۲، ۱۸۳ ج ۳۳، ۱۸۴ ج ۳۴، ۱۸۵ ج ۳۵، ۱۸۶ ج ۳۶، ۱۸۷ ج ۳۷، ۱۸۸ ج ۳۸، ۱۸۹ ج ۳۹، ۱۹۰ ج ۴۰، ۱۹۱ ج ۴۱، ۱۹۲ ج ۴۲، ۱۹۳ ج ۴۳، ۱۹۴ ج ۴۴، ۱۹۵ ج ۴۵، ۱۹۶ ج ۴۶، ۱۹۷ ج ۴۷، ۱۹۸ ج ۴۸، ۱۹۹ ج ۴۹، ۲۰۰ ج ۵۰، ۲۰۱ ج ۵۱، ۲۰۲ ج ۵۲، ۲۰۳ ج ۵۳، ۲۰۴ ج ۵۴، ۲۰۵ ج ۵۵، ۲۰۶ ج ۵۶، ۲۰۷ ج ۵۷، ۲۰۸ ج ۵۸، ۲۰۹ ج ۵۹، ۲۱۰ ج ۶۰، ۲۱۱ ج ۶۱، ۲۱۲ ج ۶۲، ۲۱۳ ج ۶۳، ۲۱۴ ج ۶۴، ۲۱۵ ج ۶۵، ۲۱۶ ج ۶۶، ۲۱۷ ج ۶۷، ۲۱۸ ج ۶۸، ۲۱۹ ج ۶۹، ۲۲۰ ج ۷۰، ۲۲۱ ج ۷۱، ۲۲۲ ج ۷۲، ۲۲۳ ج ۷۳، ۲۲۴ ج ۷۴، ۲۲۵ ج ۷۵، ۲۲۶ ج ۷۶، ۲۲۷ ج ۷۷، ۲۲۸ ج ۷۸، ۲۲۹ ج ۷۹، ۲۳۰ ج ۸۰، ۲۳۱ ج ۸۱، ۲۳۲ ج ۸۲، ۲۳۳ ج ۸۳، ۲۳۴ ج ۸۴، ۲۳۵ ج ۸۵، ۲۳۶ ج ۸۶، ۲۳۷ ج ۸۷، ۲۳۸ ج ۸۸، ۲۳۹ ج ۸۹، ۲۴۰ ج ۹۰، ۲۴۱ ج ۹۱، ۲۴۲ ج ۹۲، ۲۴۳ ج ۹۳، ۲۴۴ ج ۹۴، ۲۴۵ ج ۹۵، ۲۴۶ ج ۹۶، ۲۴۷ ج ۹۷، ۲۴۸ ج ۹۸، ۲۴۹ ج ۹۹، ۲۵۰ ج ۱۰۰، ۲۵۱ ج ۱۰۱، ۲۵۲ ج ۱۰۲، ۲۵۳ ج ۱۰۳، ۲۵۴ ج ۱۰۴، ۲۵۵ ج ۱۰۵، ۲۵۶ ج ۱۰۶، ۲۵۷ ج ۱۰۷، ۲۵۸ ج ۱۰۸، ۲۵۹ ج ۱۰۹، ۲۶۰ ج ۱۱۰، ۲۶۱ ج ۱۱۱، ۲۶۲ ج ۱۱۲، ۲۶۳ ج ۱۱۳، ۲۶۴ ج ۱۱۴، ۲۶۵ ج ۱۱۵، ۲۶۶ ج ۱۱۶، ۲۶۷ ج ۱۱۷، ۲۶۸ ج ۱۱۸، ۲۶۹ ج ۱۱۹، ۲۷۰ ج ۱۲۰، ۲۷۱ ج ۱۲۱، ۲۷۲ ج ۱۲۲، ۲۷۳ ج ۱۲۳، ۲۷۴ ج ۱۲۴، ۲۷۵ ج ۱۲۵، ۲۷۶ ج ۱۲۶، ۲۷۷ ج ۱۲۷، ۲۷۸ ج ۱۲۸، ۲۷۹ ج ۱۲۹، ۲۸۰ ج ۱۳۰، ۲۸۱ ج ۱۳۱، ۲۸۲ ج ۱۳۲، ۲۸۳ ج ۱۳۳، ۲۸۴ ج ۱۳۴، ۲۸۵ ج ۱۳۵، ۲۸۶ ج ۱۳۶، ۲۸۷ ج ۱۳۷، ۲۸۸ ج ۱۳۸، ۲۸۹ ج ۱۳۹، ۲۹۰ ج ۱۴۰، ۲۹۱ ج ۱۴۱، ۲۹۲ ج ۱۴۲، ۲۹۳ ج ۱۴۳، ۲۹۴ ج ۱۴۴، ۲۹۵ ج ۱۴۵، ۲۹۶ ج ۱۴۶، ۲۹۷ ج ۱۴۷، ۲۹۸ ج ۱۴۸، ۲۹۹ ج ۱۴۹، ۳۰۰ ج ۱۵۰، ۳۰۱ ج ۱۵۱، ۳۰۲ ج ۱۵۲، ۳۰۳ ج ۱۵۳، ۳۰۴ ج ۱۵۴، ۳۰۵ ج ۱۵۵، ۳۰۶ ج ۱۵۶، ۳۰۷ ج ۱۵۷، ۳۰۸ ج ۱۵۸، ۳۰۹ ج ۱۵۹، ۳۱۰ ج ۱۶۰، ۳۱۱ ج ۱۶۱، ۳۱۲ ج ۱۶۲، ۳۱۳ ج ۱۶۳، ۳۱۴ ج ۱۶۴، ۳۱۵ ج ۱۶۵، ۳۱۶ ج ۱۶۶، ۳۱۷ ج ۱۶۷، ۳۱۸ ج ۱۶۸، ۳۱۹ ج ۱۶۹، ۳۲۰ ج ۱۷۰، ۳۲۱ ج ۱۷۱، ۳۲۲ ج ۱۷۲، ۳۲۳ ج ۱۷۳، ۳۲۴ ج ۱۷۴، ۳۲۵ ج ۱۷۵، ۳۲۶ ج ۱۷۶، ۳۲۷ ج ۱۷۷، ۳۲۸ ج ۱۷۸، ۳۲۹ ج ۱۷۹، ۳۳۰ ج ۱۸۰، ۳۳۱ ج ۱۸۱، ۳۳۲ ج ۱۸۲، ۳۳۳ ج ۱۸۳، ۳۳۴ ج ۱۸۴، ۳۳۵ ج ۱۸۵، ۳۳۶ ج ۱۸۶، ۳۳۷ ج ۱۸۷، ۳۳۸ ج ۱۸۸، ۳۳۹ ج ۱۸۹، ۳۴۰ ج ۱۹۰، ۳۴۱ ج ۱۹۱، ۳۴۲ ج ۱۹۲، ۳۴۳ ج ۱۹۳، ۳۴۴ ج ۱۹۴، ۳۴۵ ج ۱۹۵، ۳۴۶ ج ۱۹۶، ۳۴۷ ج ۱۹۷، ۳۴۸ ج ۱۹۸، ۳۴۹ ج ۱۹۹، ۳۵۰ ج ۲۰۰، ۳۵۱ ج ۲۰۱، ۳۵۲ ج ۲۰۲، ۳۵۳ ج ۲۰۳، ۳۵۴ ج ۲۰۴، ۳۵۵ ج ۲۰۵، ۳۵۶ ج ۲۰۶، ۳۵۷ ج ۲۰۷، ۳۵۸ ج ۲۰۸، ۳۵۹ ج ۲۰۹، ۳۶۰ ج ۲۱۰، ۳۶۱ ج ۲۱۱، ۳۶۲ ج ۲۱۲، ۳۶۳ ج ۲۱۳، ۳۶۴ ج ۲۱۴، ۳۶۵ ج ۲۱۵، ۳۶۶ ج ۲۱۶، ۳۶۷ ج ۲۱۷، ۳۶۸ ج ۲۱۸، ۳۶۹ ج ۲۱۹، ۳۷۰ ج ۲۲۰، ۳۷۱ ج ۲۲۱، ۳۷۲ ج ۲۲۲، ۳۷۳ ج ۲۲۳، ۳۷۴ ج ۲۲۴، ۳۷۵ ج ۲۲۵، ۳۷۶ ج ۲۲۶، ۳۷۷ ج ۲۲۷، ۳۷۸ ج ۲۲۸، ۳۷۹ ج ۲۲۹، ۳۸۰ ج ۲۳۰، ۳۸۱ ج ۲۳۱، ۳۸۲ ج ۲۳۲، ۳۸۳ ج ۲۳۳، ۳۸۴ ج ۲۳۴، ۳۸۵ ج ۲۳۵، ۳۸۶ ج ۲۳۶، ۳۸۷ ج ۲۳۷، ۳۸۸ ج ۲۳۸، ۳۸۹ ج ۲۳۹، ۳۹۰ ج ۲۴۰، ۳۹۱ ج ۲۴۱، ۳۹۲ ج ۲۴۲، ۳۹۳ ج ۲۴۳، ۳۹۴ ج ۲۴۴، ۳۹۵ ج ۲۴۵، ۳۹۶ ج ۲۴۶، ۳۹۷ ج ۲۴۷، ۳۹۸ ج ۲۴۸، ۳۹۹ ج ۲۴۹، ۴۰۰ ج ۲۵۰، ۴۰۱ ج ۲۵۱، ۴۰۲ ج ۲۵۲، ۴۰۳ ج ۲۵۳، ۴۰۴ ج ۲۵۴، ۴۰۵ ج ۲۵۵، ۴۰۶ ج ۲۵۶، ۴۰۷ ج ۲۵۷، ۴۰۸ ج ۲۵۸، ۴۰۹ ج ۲۵۹، ۴۱۰ ج ۲۶۰، ۴۱۱ ج ۲۶۱، ۴۱۲ ج ۲۶۲، ۴۱۳ ج ۲۶۳، ۴۱۴ ج ۲۶۴، ۴۱۵ ج ۲۶۵، ۴۱۶ ج ۲۶۶، ۴۱۷ ج ۲۶۷، ۴۱۸ ج ۲۶۸، ۴۱۹ ج ۲۶۹، ۴۲۰ ج ۲۷۰، ۴۲۱ ج ۲۷۱، ۴۲۲ ج ۲۷۲، ۴۲۳ ج ۲۷۳، ۴۲۴ ج ۲۷۴، ۴۲۵ ج ۲۷۵، ۴۲۶ ج ۲۷۶، ۴۲۷ ج ۲۷۷، ۴۲۸ ج ۲۷۸، ۴۲۹ ج ۲۷۹، ۴۳۰ ج ۲۸۰، ۴۳۱ ج ۲۸۱، ۴۳۲ ج ۲۸۲، ۴۳۳ ج ۲۸۳، ۴۳۴ ج ۲۸۴، ۴۳۵ ج ۲۸۵، ۴۳۶ ج ۲۸۶، ۴۳۷ ج ۲۸۷، ۴۳۸ ج ۲۸۸، ۴۳۹ ج ۲۸۹، ۴۴۰ ج ۲۹۰، ۴۴۱ ج ۲۹۱، ۴۴۲ ج ۲۹۲، ۴۴۳ ج ۲۹۳، ۴۴۴ ج ۲۹۴، ۴۴۵ ج ۲۹۵، ۴۴۶ ج ۲۹۶، ۴۴۷ ج ۲۹۷، ۴۴۸ ج ۲۹۸، ۴۴۹ ج ۲۹۹، ۴۵۰ ج ۳۰۰، ۴۵۱ ج ۳۰۱، ۴۵۲ ج ۳۰۲، ۴۵۳ ج ۳۰۳، ۴۵۴ ج ۳۰۴، ۴۵۵ ج ۳۰۵، ۴۵۶ ج ۳۰۶، ۴۵۷ ج ۳۰۷، ۴۵۸ ج ۳۰۸، ۴۵۹ ج ۳۰۹، ۴۶۰ ج ۳۱۰، ۴۶۱ ج ۳۱۱، ۴۶۲ ج ۳۱۲، ۴۶۳ ج ۳۱۳، ۴۶۴ ج ۳۱۴، ۴۶۵ ج ۳۱۵، ۴۶۶ ج ۳۱۶، ۴۶۷ ج ۳۱۷، ۴۶۸ ج ۳۱۸، ۴۶۹ ج ۳۱۹، ۴۷۰ ج ۳۲۰، ۴۷۱ ج ۳۲۱، ۴۷۲ ج ۳۲۲، ۴۷۳ ج ۳۲۳، ۴۷۴ ج ۳۲۴، ۴۷۵ ج ۳۲۵، ۴۷۶ ج ۳۲۶، ۴۷۷ ج ۳۲۷، ۴۷۸ ج ۳۲۸، ۴۷۹ ج ۳۲۹، ۴۸۰ ج ۳۳۰، ۴۸۱ ج ۳۳۱، ۴۸۲ ج ۳۳۲، ۴۸۳ ج ۳۳۳، ۴۸۴ ج ۳۳۴، ۴۸۵ ج ۳۳۵، ۴۸۶ ج ۳۳۶، ۴۸۷ ج ۳۳۷، ۴۸۸ ج ۳۳۸، ۴۸۹ ج ۳۳۹، ۴۹۰ ج ۳۴۰، ۴۹۱ ج ۳۴۱، ۴۹۲ ج ۳۴۲، ۴۹۳ ج ۳۴۳، ۴۹۴ ج ۳۴۴، ۴۹۵ ج ۳۴۵، ۴۹۶ ج ۳۴۶، ۴۹۷ ج ۳۴۷، ۴۹۸ ج ۳۴۸، ۴۹۹ ج ۳۴۹، ۵۰۰ ج ۳۵۰، ۵۰۱ ج ۳۵۱، ۵۰۲ ج ۳۵۲، ۵۰۳ ج ۳۵۳، ۵۰۴ ج ۳۵۴، ۵۰۵ ج ۳۵۵، ۵۰۶ ج ۳۵۶، ۵۰۷ ج ۳۵۷، ۵۰۸ ج ۳۵۸، ۵۰۹ ج ۳۵۹، ۵۱۰ ج ۳۶۰، ۵۱۱ ج ۳۶۱، ۵۱۲ ج ۳۶۲، ۵۱۳ ج ۳۶۳، ۵۱۴ ج ۳۶۴، ۵۱۵ ج ۳۶۵، ۵۱۶ ج ۳۶۶، ۵۱۷ ج ۳۶۷، ۵۱۸ ج ۳۶۸، ۵۱۹ ج ۳۶۹، ۵۲۰ ج ۳۷۰، ۵۲۱ ج ۳۷۱، ۵۲۲ ج ۳۷۲، ۵۲۳ ج ۳۷۳، ۵۲۴ ج ۳۷۴، ۵۲۵ ج ۳۷۵، ۵۲۶ ج ۳۷۶، ۵۲۷ ج ۳۷۷، ۵۲۸ ج ۳۷۸، ۵۲۹ ج ۳۷۹، ۵۳۰ ج ۳۸۰، ۵۳۱ ج ۳۸۱، ۵۳۲ ج ۳۸۲، ۵۳۳ ج ۳۸۳، ۵۳۴ ج ۳۸۴، ۵۳۵ ج ۳۸۵، ۵۳۶ ج ۳۸۶، ۵۳۷ ج ۳۸۷، ۵۳۸ ج ۳۸۸، ۵۳۹ ج ۳۸۹، ۵۴۰ ج ۳۹۰، ۵۴۱ ج ۳۹۱، ۵۴۲ ج ۳۹۲، ۵۴۳ ج ۳۹۳، ۵۴۴ ج ۳۹۴، ۵۴۵ ج ۳۹۵، ۵۴۶ ج ۳۹۶، ۵۴۷ ج ۳۹۷، ۵۴۸ ج ۳۹۸، ۵۴۹ ج ۳۹۹، ۵۵۰ ج ۴۰۰، ۵۵۱ ج ۴۰۱، ۵۵۲ ج ۴۰۲، ۵۵۳ ج ۴۰۳، ۵۵۴ ج ۴۰۴، ۵۵۵ ج ۴۰۵، ۵۵۶ ج ۴۰۶، ۵۵۷ ج ۴۰۷، ۵۵۸ ج ۴۰۸، ۵۵۹ ج ۴۰۹، ۵۶۰ ج ۴۱۰، ۵۶۱ ج ۴۱۱، ۵۶۲ ج ۴۱۲، ۵۶۳ ج ۴۱۳، ۵۶۴ ج ۴۱۴، ۵۶۵ ج ۴۱۵، ۵۶۶ ج ۴۱۶، ۵۶۷ ج ۴۱۷، ۵۶۸ ج ۴۱۸، ۵۶۹ ج ۴۱۹، ۵۷۰ ج ۴۲۰، ۵۷۱ ج ۴۲۱، ۵۷۲ ج ۴۲۲، ۵۷۳ ج ۴۲۳، ۵۷۴ ج ۴۲۴، ۵۷۵ ج ۴۲۵، ۵۷۶ ج ۴۲۶، ۵۷۷ ج ۴۲۷، ۵۷۸ ج ۴۲۸، ۵۷۹ ج ۴۲۹، ۵۸۰ ج ۴۳۰، ۵۸۱ ج ۴۳۱، ۵۸۲ ج ۴۳۲، ۵۸۳ ج ۴۳۳، ۵۸۴ ج ۴۳۴، ۵۸۵ ج ۴۳۵، ۵۸۶ ج ۴۳۶، ۵۸۷ ج ۴۳۷، ۵۸۸ ج ۴۳۸، ۵۸۹ ج ۴۳۹، ۵۹۰ ج ۴۴۰، ۵۹۱ ج ۴۴۱، ۵۹۲ ج ۴۴۲، ۵۹۳ ج ۴۴۳، ۵۹۴ ج ۴۴۴، ۵۹۵ ج ۴۴۵، ۵۹۶ ج ۴۴۶، ۵۹۷ ج ۴۴۷، ۵۹۸ ج ۴۴۸، ۵۹۹ ج ۴۴۹، ۶۰۰ ج ۴۵۰، ۶۰۱ ج ۴۵۱، ۶۰۲ ج ۴۵۲، ۶۰۳ ج ۴۵۳، ۶۰۴ ج ۴۵۴، ۶۰۵ ج ۴۵۵، ۶۰۶ ج ۴۵۶، ۶۰۷ ج ۴۵۷، ۶۰۸ ج ۴۵۸، ۶۰۹ ج ۴۵۹، ۶۱۰ ج ۴۶۰، ۶۱۱ ج ۴۶۱، ۶۱۲ ج ۴۶۲، ۶۱۳ ج ۴۶۳، ۶۱۴ ج ۴۶۴، ۶۱۵ ج ۴۶۵، ۶۱۶ ج ۴۶۶، ۶۱۷ ج ۴۶۷، ۶۱۸ ج ۴۶۸، ۶۱۹ ج ۴۶۹، ۶۲۰ ج ۴۷۰، ۶۲۱ ج ۴۷۱، ۶۲۲ ج ۴۷۲، ۶۲۳ ج ۴۷۳، ۶۲۴ ج ۴۷۴، ۶۲۵ ج ۴۷۵، ۶۲۶ ج ۴۷۶، ۶۲۷ ج ۴۷۷، ۶۲۸ ج ۴۷۸، ۶۲۹ ج ۴۷۹، ۶۳۰ ج ۴۸۰، ۶۳۱ ج ۴۸۱، ۶۳۲ ج ۴۸۲، ۶۳۳ ج ۴۸۳، ۶۳۴ ج ۴۸۴، ۶۳۵ ج ۴۸۵، ۶۳۶ ج ۴۸۶، ۶۳۷ ج ۴۸۷، ۶۳۸ ج ۴۸۸، ۶۳۹ ج ۴۸۹، ۶۴۰ ج ۴۹۰، ۶۴۱ ج ۴۹۱، ۶۴۲ ج ۴۹۲، ۶۴۳ ج ۴۹۳، ۶۴۴ ج ۴۹۴، ۶۴۵ ج ۴۹۵، ۶۴۶ ج ۴۹۶، ۶۴۷ ج ۴۹۷، ۶۴۸ ج ۴۹۸، ۶۴۹ ج ۴۹۹، ۶۵۰ ج ۵۰۰، ۶۵۱ ج ۵۰۱، ۶۵۲ ج ۵۰۲، ۶۵۳ ج ۵۰۳، ۶۵۴ ج ۵۰۴، ۶۵۵ ج ۵۰۵، ۶۵۶ ج ۵۰۶، ۶۵۷ ج ۵۰۷، ۶۵۸ ج ۵۰۸، ۶۵۹ ج ۵۰۹، ۶۶۰ ج ۵۱۰، ۶۶۱ ج ۵۱۱، ۶۶۲ ج ۵۱۲، ۶۶۳ ج ۵۱۳، ۶۶۴ ج ۵۱۴، ۶۶۵ ج ۵۱۵، ۶۶۶ ج ۵۱۶، ۶۶۷ ج ۵۱۷، ۶۶۸ ج ۵۱۸، ۶۶۹ ج ۵۱۹، ۶۷۰ ج ۵۲۰، ۶۷۱ ج ۵۲۱، ۶۷۲ ج ۵۲۲، ۶۷۳ ج ۵۲۳، ۶۷۴ ج ۵۲۴، ۶۷۵ ج ۵۲۵، ۶۷۶ ج ۵۲۶، ۶۷۷ ج ۵۲۷، ۶۷۸ ج ۵۲۸، ۶۷۹ ج ۵۲۹، ۶۸۰ ج ۵۳۰، ۶۸۱ ج ۵۳۱، ۶۸۲ ج ۵۳۲، ۶۸۳ ج ۵۳۳، ۶۸۴ ج ۵۳۴، ۶۸۵ ج ۵۳۵، ۶۸۶ ج ۵۳۶، ۶۸۷ ج ۵۳۷، ۶۸۸ ج ۵۳۸، ۶۸۹ ج ۵۳۹، ۶۹۰ ج ۵۴۰، ۶۹۱ ج ۵۴۱، ۶۹۲ ج ۵۴۲، ۶۹۳ ج ۵۴۳، ۶۹۴ ج ۵۴۴، ۶۹۵ ج ۵۴۵، ۶۹۶ ج ۵۴۶، ۶۹۷ ج ۵۴۷، ۶۹۸ ج ۵۴۸، ۶۹۹ ج ۵۴۹، ۷۰۰ ج ۵۵۰، ۷۰۱ ج ۵۵۱، ۷۰۲ ج ۵۵۲، ۷۰۳ ج ۵۵۳، ۷۰۴ ج ۵۵۴، ۷۰۵ ج ۵۵۵، ۷۰۶ ج ۵۵۶، ۷۰۷ ج ۵۵۷، ۷۰۸ ج ۵۵۸، ۷۰۹ ج ۵۵۹، ۷۱۰ ج ۵۶۰، ۷۱۱ ج ۵۶۱، ۷۱۲ ج ۵۶۲، ۷۱۳ ج ۵۶۳، ۷۱۴ ج ۵۶۴، ۷۱۵ ج ۵۶۵، ۷۱۶ ج ۵۶۶، ۷۱۷ ج ۵۶۷، ۷۱۸ ج ۵۶۸، ۷۱۹ ج ۵۶۹، ۷۲۰ ج ۵۷۰، ۷۲۱ ج ۵۷۱، ۷۲۲ ج ۵۷۲، ۷۲۳ ج ۵۷۳، ۷۲۴ ج ۵۷۴، ۷۲۵ ج ۵۷۵، ۷۲۶ ج ۵۷۶، ۷۲۷ ج ۵۷۷، ۷۲۸ ج ۵۷۸، ۷۲۹ ج ۵۷۹، ۷۳۰ ج ۵۸۰، ۷۳۱ ج ۵۸۱، ۷۳۲ ج ۵۸۲، ۷۳۳ ج ۵۸۳، ۷۳۴ ج ۵۸۴، ۷۳۵ ج ۵۸۵، ۷۳۶ ج ۵۸۶، ۷۳۷ ج ۵۸۷، ۷۳۸ ج ۵۸۸، ۷۳۹ ج ۵۸۹، ۷۴۰ ج ۵۹۰، ۷۴۱ ج ۵۹۱، ۷۴۲ ج ۵۹۲، ۷۴۳ ج ۵۹۳، ۷۴۴ ج ۵۹۴، ۷۴۵ ج ۵۹۵، ۷۴۶ ج ۵۹۶، ۷۴۷ ج ۵۹۷، ۷۴۸ ج ۵۹۸، ۷۴۹ ج ۵۹۹، ۷۵۰ ج ۶۰۰، ۷۵۱ ج ۶۰۱، ۷۵۲ ج ۶۰۲، ۷۵۳ ج ۶۰۳، ۷۵۴ ج ۶۰۴، ۷۵۵ ج ۶۰۵، ۷۵۶ ج ۶۰۶، ۷۵۷ ج ۶۰۷، ۷۵۸ ج ۶۰۸، ۷۵۹ ج ۶۰۹، ۷۶۰ ج ۶۱۰، ۷۶۱ ج ۶۱۱، ۷۶۲ ج ۶۱۲، ۷۶۳ ج ۶۱۳، ۷۶۴ ج ۶۱۴، ۷۶۵ ج ۶۱۵، ۷۶۶ ج ۶۱۶، ۷۶۷ ج ۶۱۷، ۷۶۸ ج ۶۱۸، ۷۶۹ ج ۶۱۹، ۷۷۰ ج ۶۲۰، ۷۷۱ ج ۶۲۱، ۷۷۲ ج ۶۲۲، ۷۷۳ ج ۶۲۳، ۷۷۴ ج ۶۲۴، ۷۷۵ ج ۶۲۵، ۷۷۶ ج ۶۲۶، ۷۷۷ ج ۶۲۷، ۷۷۸ ج ۶۲۸، ۷۷۹ ج ۶۲۹، ۷۸۰ ج ۶۳۰، ۷۸۱ ج ۶۳۱، ۷۸۲ ج ۶۳۲، ۷۸۳ ج ۶۳۳، ۷۸۴ ج ۶۳۴، ۷۸۵ ج ۶۳۵، ۷۸۶ ج ۶۳۶، ۷۸۷ ج ۶۳۷، ۷۸۸ ج ۶۳۸، ۷۸۹ ج ۶۳۹، ۷۹۰ ج ۶۴۰، ۷۹۱ ج ۶۴۱، ۷۹۲ ج ۶۴۲، ۷۹۳ ج ۶۴۳، ۷۹۴ ج ۶۴۴، ۷۹۵ ج ۶۴۵، ۷۹۶ ج ۶۴۶، ۷۹۷ ج ۶۴۷، ۷۹۸ ج ۶۴۸، ۷۹۹ ج ۶۴۹، ۸۰۰ ج ۶۵۰، ۸۰۱ ج ۶۵۱، ۸۰۲ ج ۶۵۲، ۸۰۳ ج ۶۵۳، ۸۰۴ ج ۶۵۴، ۸۰۵ ج ۶۵۵، ۸۰۶ ج ۶۵۶، ۸۰۷ ج ۶۵۷، ۸۰۸ ج ۶۵۸، ۸۰۹ ج ۶۵۹، ۸۱۰ ج ۶۶۰، ۸۱۱ ج ۶۶۱، ۸۱۲ ج ۶۶۲، ۸۱۳ ج ۶۶۳، ۸۱۴ ج ۶۶۴، ۸۱۵ ج ۶۶۵، ۸۱۶ ج ۶۶۶، ۸۱۷ ج ۶۶۷، ۸۱۸ ج ۶۶۸، ۸۱۹ ج ۶۶۹، ۸۲۰ ج ۶۷۰، ۸۲۱ ج ۶۷۱، ۸۲۲ ج ۶۷۲، ۸۲۳ ج ۶۷۳، ۸۲۴ ج ۶۷۴، ۸۲۵ ج ۶۷۵، ۸۲۶ ج ۶۷۶، ۸۲۷ ج ۶۷۷، ۸۲۸ ج ۶۷۸، ۸۲۹ ج ۶۷۹، ۸۳۰ ج ۶۸۰، ۸۳۱ ج ۶۸۱، ۸۳۲ ج ۶۸۲، ۸۳۳ ج ۶۸۳، ۸۳۴ ج ۶۸۴، ۸۳۵ ج ۶۸۵، ۸۳۶ ج ۶۸۶، ۸۳۷ ج ۶۸۷، ۸۳۸ ج ۶۸۸، ۸۳۹ ج ۶۸۹، ۸۴۰ ج ۶۹۰، ۸۴۱ ج ۶۹۱، ۸۴۲ ج ۶۹۲، ۸۴۳ ج ۶۹۳، ۸۴۴ ج ۶۹۴، ۸۴۵ ج ۶۹۵، ۸۴۶ ج ۶۹۶، ۸۴۷ ج ۶۹۷، ۸۴۸ ج ۶۹۸، ۸۴۹ ج ۶۹۹، ۸۵۰ ج ۷۰۰، ۸۵۱ ج ۷۰۱، ۸۵۲ ج ۷۰۲، ۸۵۳ ج ۷۰۳، ۸۵۴ ج ۷۰۴، ۸۵۵ ج ۷۰۵، ۸۵۶ ج ۷۰۶، ۸۵۷ ج ۷۰۷، ۸۵۸ ج ۷۰۸، ۸۵۹ ج ۷۰۹، ۸۶۰ ج ۷۱۰، ۸۶۱ ج ۷۱۱، ۸۶۲ ج ۷۱۲، ۸۶۳ ج ۷۱۳، ۸۶۴ ج ۷۱۴، ۸۶۵ ج ۷۱۵، ۸۶۶ ج ۷۱۶، ۸۶۷ ج ۷۱۷، ۸۶۸ ج ۷۱۸، ۸۶۹ ج ۷

اپنے مادر وطن کا پرستار ہوں اور اس کی عبادت کرتا ہوں۔ حب الوطنی بڑی چیز نہیں اور اگر انصاف کے دائرہ میں ہو تو اسلام اسے پسند کرتا ہے یا ایک فطری جذبہ ہے اور خدای کی طرف سے ہر انسان کے اندر ودیعت ہے۔

نیکون اسلام میں خدا کے سوا کسی کی پرستش نہیں کی جا سکتی اور بندگی صرف خدای کے لئے ہے اس لئے اسلامی نقطہ نظر سے اس طرح کے اشعار کا چھنا اور ان کو قبول کرنا قطعاً جائز نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ برادر ہما وطن کو سمجھا جائے کہ مسلمانوں کے لئے یہ محض ایک قوی اور ملکی مسئلہ نہیں اور نہ ہم اس کو اتنا اور وقار کا مسئلہ بنا رہے ہیں بلکہ اس کی جڑیں ایمان و عقیدہ میں پیوست ہیں اور کسی مسلمان کو ایسا کہنے پر مجبور کرنا گواہان کو اس بات پر مجبور کرنا ہے کہ وہ اپنے مذہب و عقیدہ سے دست کش ہو جائیں اور یہ ظاہر ہے کہ ملک کا کوئی بھی بھیدہ اور انصاف پسند شہری جو ملک کے رنگارنگ غزالی اور تہذیبی کردار کو باقی رکھنا چاہتا ہو اسکی کوشش کو ٹاپ نہ دینی اسی کی نظر سے دیکھے گا۔

اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ لَمِنَ الْمُهَيِّدِينَ

اللَّهُمَّ
بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ لَمِنَ الْمُهَيِّدِينَ